

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला पुष्प न ९९

श्रीमद्रत्नप्रभाकरेश्वरसद्गुरुभ्यो नमः

श्रीमद्देवचन्द्रजी महाराजकृत

नयचक्रसार

(हिन्दी अनुवाद सहित)

अनुवादक,

शाह लाघुरामजी तत पुन मेघराजजी मृणांत
मु' फलोदी

प्रकाशक

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला

मु' फलोदी (मारवाड)

भवनगर-अनंद प्रिन्टींग प्रेस मे

शाह शुक्लचंद लल्लुभाइने मुद्रित किया

प्रथमावृत्ति १०००

वार गवद १९६६

द्वितीय म १९८६

ओगवाट खवद १९८६

किमत ०-६-० आवा

सूचीपत्र

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१ मगलाचरण	१	२३ नित्यानित्य स्वभाव न मानने	
२ तरव स्वरूप	३	से दूषण	७६
३ लक्षण स्वरूप	३	२४ एक अनेक स्वभाव	७७
४ द्रव्य स्वरूप	४	२५ , न मानने से दूषण	७७
५ गुण लक्षण	५	२६ भेदभेद स्वभाव	७८
६ द्रव्य लक्षण	६	७ , न मानने से दूषण	७८
७ अन्य दशनीय मतव्य	१०	२८ भयामव्य स्वभाव	८०
८ छ श्रव्यों में सप्रदेशी अप्रदेशी	१०	२९ न मानने से	
९ पचास्ति का भिन्न २ स्वरूप	१४	दूषण	८३
१० जीव का लक्षण	१८	३० वस्तुव्यावक्त य स्वभाव	८४
११ काल का लक्षण	१८	३१ न मानने	
१२ सामान्य विरोध स्वभाव लक्षण	२२	से दूषण	८५
१३ छ सामान्य स्वभाव	२४	३२ परम स्वभाव	८५
१४ तेरह विरोध स्वभाव	२७	३३ विरोध स्वभाव का स्वरूप	८६
१५ अस्ति स्वभाव का लक्षण	२८	३४ वद् द्रव्य के गुणपर्याय	८९
१६ नास्ति स्वभाव का लक्षण	३	३५ न्याधिचार	८३
१७ सप्तभगी	३०	३६ निक्षेप स्वरूप	८३
१८ सप्तभगी स्वरूप	३६	३७ नय स्वरूप विरोधावश्यमानु	
१९ अस्ति नास्ति धम न मानने से		सारेण	
दूषण	४४	३८ नय स्वरूप स्यादाद रत्नाकरान्	
२० स्यादाद का स्वरूप	४४	३९ प्रमाण स्वरूप	
२१ सप्तभगी	४६	४० अन्य समाप्ति दूषण	
२२ नित्यानित्य स्वभाव	६३	४१ " " सवदया	

॥ निवेदन ।

श्रीमद् देवचन्द्रजी महाराज के बनाये हुवे सभी ग्रन्थ प्रायः द्रव्यानुयोग विषयिक हैं तथापि इस नयचक्रसार में जैसा पटद्रव्य और स्याद्वाद के स्वरूप को प्रतिपादन किया है वैसा अन्य ग्रन्थों में नहीं है इस छोटे से ग्रन्थ में न्यायप्रियता के साथ अन्य दर्शनियों का निगकरण करते हुवे जैन सिद्धान्तों के तत्वों का ऐसा प्रतिपादन किया है कि यह तर्कविषयि सर्व साधारण के लिये अपूर्व ग्रन्थ है । पूर्व महर्षियों के बनाये हुवे—सम्मतिर्तक, नयचक्रवाल, स्याद्वादरत्नाकर, तत्त्वार्थप्रमाण वार्त्तिक, प्रमाणमिमासा, न्यायावतार, अनेकान्तजयपताका, अनेकान्तप्रवेश, प्रमेयरत्नकोप और धर्मसमग्रणी आदि तर्कशास्त्र विषयिक अनेक बड़े २ ग्रन्थ है उन्हीं ग्रन्थों को मथन कर के बाल जीवों के हितार्थ उक्त महात्माने इस ग्रन्थ को जिस सूची के साथ प्रतिपादन किया है वह अपने ढगपर एक अनोखा ही ग्रन्थ है इस का गुजराती भाषान्तर भी ग्रन्थ कर्ताका ही किया हुआ है

ऐसे तार्कीक द्रव्यानुयोग विषयिक ग्रन्थ का एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करना सामान्यावबोधवाले का काम नहीं है जो द्रव्यानुयोग का पूर्ण ज्ञाता हो, तर्कशास्त्र पढा हो वही इस की अच्छी तरह व्याख्या करके समझा सकता है इस ग्रन्थ को यथार्थतया हिन्दी अनुवाद करने के लिये मैं असमर्थ हूँ तथापि केवल अपनी बोधवृद्धि के लिये मन की अति उत्कठा से प्रेरित होकर यह अनुवाद किया है समभव है कि अल्पज्ञता के कारण कई जगह गलतीया रहगई हो इसके लिये तत्वरसिक पाठकोंसे नम्र निवेदन है कि वे क्षमाप्रदान करके सुधार कर पढने की कृपा करेंगे सुश्रेय किंवदुना ।

भवदीय—मेधराज मुणोत—फलोधी

जाहेर खवर.

~*~(५)~*

कीमत

शीघ्रमोघ भाग १ से २५	२-०-०
ज्ञानविलास (२५ पुस्तकें एक जिन्द)	१-८-०
जैन जाति निर्णय प्रथम द्वितीय अंक	०-४-०
शुभ मुहूर्त शकुन स्वरोदय	०-३-०
ओसवाल ज्ञाति समय निर्णय	०-३-०
धर्मवीर जिनदत्त शेठ (कथा)	०-२-०
उपकेश ज्ञाति का (ओसवाल) पद्यमय इतिहास	०-१-०
सादड़ी के तपगच्छ और लुपकमत० दिग्दर्शन	०-३-०
मुख्यवृत्तिकानि० निरीक्षण	-१-०
तस्करवृत्ति का नमूना	०-१-०
पंच प्रतिक्रमण सूत्र पक्षा पूठा	०-६-०
समवसरण प्रकरण	मेट
पांचों कर्मग्रन्थ हिन्दी अनुवाद	०-४-०

शेष पुस्तकों के लिये सूचीपत्र मगवाईये

मिलने का पत्ता—

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला

मु० फलोधी (मारवाड)

बार्ली श्री मय का अनि आमदम फमला दनरान
मुनि श्री जानमुन्दरजी महाराज ।

वम म १६३७ विनयादशमा

प्राप्त १२ प्रम - मधुनगर

पुष्पाञ्जली.

पूज्यपाद मुनि श्री १००८ श्रीज्ञानसुन्दरजी महाराज साहिब के
करकमलों में

आपश्री जैसे जैन सिद्धान्तों के तत्त्वज्ञ और द्रव्यानुयोग के ज्ञाता हैं वैसे ही आपश्री के व्याख्यान में भी अपूर्णता है कि धारों अनुयोगवाले श्रोतागण अपने २ रस को पाकर सतोषित होते हैं आप के तीन चातुर्मास (स १६७७-७८ -७९) फलोधी होने से जनता को सिद्धान्तों के श्रवण और तत्त्वबोध की प्राप्ति का जो अपूर्ण लाभ मिला जिस में ग्याम कर मुझ पर आपश्री का जो तत्त्वज्ञ प्रेमभाव रहा उस के लिये मैं मदा कृतज्ञ हूँ आपने मेरे हृदय में जिम उत्साह के साथ तत्त्वज्ञता के श्रोत का उद्गम किया है जिस के प्रवाह से आज पर्यन्त बोधलता का बीचन हुआ करता है और उसी का यह एक पुष्प आपश्री के करकमलों में स्मरणार्थ अर्पण करता हूँ जिसे आप सहर्ष स्वीकार करेंगे

हाल मुकाम
दुकान खैरागढ़ सी पी
ता १-४-२६

आपका चरणोपासक
मेधराज मुणोत
फलोधी-(भारवाड़)

शुद्धिपत्र

— — —

अशुद्ध	शुद्ध	प्रष्ठ पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	प्रष्ठ पक्ति
पुण्य न ६४	पुण्य न ६४	१ १	पाचका	पाचवां	४० १७
कौ	के	७ १	पचास्तिकये	पचास्तिकाये	४१ १८
सो	मौ	६ २०	गर	मगर	४० ११
सो	सो	६ २१	विधिनिषेध	विधिनिषेध	६३ २१
अल्प	छुन	१० १७	का	की	६३ १
कहत	कहते	१० ११	रूपोनित्य	रूपोऽनित्य	६४ ६
प्रवरा	प्रदेश	१२ १६	व्ययरूपनित्य	व्ययरूप अनित्य	६४ १३
प्रवरा	प्रदेश	१२ १७	परिमनात	परिणामनात	६८ ५
चुन्न	चेन्नो	१३ ६	करणस्यापि	कारणस्यापि	६८ ६
स्थिन्युपदभ	स्थित्युपदभ	१४ १४	घटा	घट	७१ ६
धमास्ति	अधर्मास्ति	१४ १५	अभेदाभावे	अभेदाभावे	७८ ६
अस्तिकायान्व	अस्तिकायान्व	१६ ३	उत्थितामीन	उत्थितामीनो	८० २
अनेक	नेक	१६ ७	पुरुषवत्	पुरुषवत्त	८ ६
स्वरूप	स्वरूप	२० १८	देवत्व	देवत्व	८० ६
पठ	पैठ	१६	रुग्णमीवता	मदामीना	८० १०
स	से	१ ५	निरो	तिरा	८० ११
घर	घट	३० ४	परिणत	परिणमत	८० १२
पगपर	परापर	३६ २	वक्षव्यभावे	वक्षन्त्याभावे	८३ १८
नास्ति	नास्तिता	२६ ११	अव्यक्तव्यभाव	अव्यक्तव्याभाव	८३ १६
अस्ति	नास्त	३६ १३	भव	भान	८३ २०

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पक्ति
नम्रधर्म	नन्तधर्म	८६	१५	मज्झ	समष्ट		
कारण	करण	८६	१३	जमए	पतए	१०३	
क्रिया	क्रिय	८९	६	कारणान	कारणता	१०६	
क्रिया	क्रिय	८९	७	सहना	कहना	११०	
अचेतना	अचेतन	८९	८	वजरोष्णभय	वजरोष्णभयं	११४	११
गध	गधरम	८३	७	नेकम	नेकगम	११५	५
द्रव्यम्यजन	द्रव्य	८४	१	जीव	जीवगम	११७	७
निखसेस	निरवसेस	८५	२१	निराचरणा	निराचक्षाणा	११६	६
च उक्क	चउक्क	८५	२१	प्रवर्त	प्रवत	११६	२१
द्विविध	द्विविध सहज			सिंद	सिद्र	१२३	५
सांकेतिकस्थपनाऽपि	सांकेतिकस्थपनाऽपि द्विविध	८६	१	शब्दत्वे	शब्दत्व	१२५	१३
क्रियाया -	क्रियाया सम्यग्			कामादि	रमादि	१२६	१५
दर्शन ज्ञान चारित्र्य	रहितया			मवक्क	सवक्क	१३१	४
ऐहिकमुष्मिकार्य	प्रवृत्तया	८६	२१	ह	ह	१३५	५
नै	उन्न	८७	१	आत्मा का		१३६	६
पत्ते	मास्वे	८८	२	मिलता	आत्मप्राप्ति	१३७	१५
मान्य	सामान्य तिर्यक्			मुनि	शुत	१४३	१४
सामान्य च तत्रोर्ध्व	सामान्यं						
ममेव तिर्यक्	सामान्य	१००	७				

प्रशस्ति.

श्री जिन आगम के विषय (१) द्रव्यानुयोग (२) धारण करणानुयोग (३) राशितानुयोग (४) धर्मवचानुयोग ये चार अनुयोग कह हैं जिस में छे द्रव्य और नव तत्त्व उनके गुण पर्याय स्वभाव परिणामन का जानना यह द्रव्यानुयोग है इस तरह पचास्तिक्ताय का स्वरूप कथनरूप है उस पचास्तिक्ताय में एक आत्मानामक अस्तिक्ताय द्रव्य है व आत्मा अनन्त है जिस के मुख्य दो भेद हैं (१) सिद्ध निष्पन्न गव कर्माक्षय होय रहित सपूर्ण वैश्वज्ञान वैश्व-दशनादि गुण प्रगल्भ्य अक्षय अरल अव्याबाधानदमयी लोभ के अन्तमें विराजमान स्वरूप भोगी है उनको सिद्ध जीव कहत है यह सिद्धता आत्मा का मूल धर्म है उस सिद्धता की इना करने उनकी यथार्थ सिद्धता को पहिचाने और जो गिद्धावस्था निष्पन्न है उन सिद्धों का बहुमान करना और अपनी भूलमे अशुद्ध चेतनापन परिशुद्ध हा कर ज्ञानावस्थादि कम बाधे हैं उनको टाल कर सम्पूर्ण सिद्धता की कृपी करनी यह हित शिक्षा है

दूसरा भेद ससारी जावों का है जिनमे आत्म प्रदेरों से स्वकर्तापने कम पुद्गलों को ग्रहण किया है तथा कम पुद्गलों का लौली भाव है वे मिथ्यात्वगुणम्यानक से यावत् अयोगी वैश्वली गुणस्थानक के चरम समय पर्यंत सब ससारी जीव कहलाते हैं उनके भी दो भेद हैं एक अयोगी दूसरा सयोगी गयोगी के दो भेद एक सयोगी कवली दूसरा छद्मस्थ छद्मस्थ के दो भेद एक अमोही दूसरा समोही समाही के दो भेद एक अनुदित मोही दूसरा उदितमोही उदितमोही के दो भेद एक सूक्ष्ममोही दूसरा वादरमोही वादरमोही के दो भेद एक अश्ली निष्पन्न दूसरा श्रेणी रहित अश्रेणी रहित के दो भेद एक सयमी विरति दूसरा अविरति अतिरति के दो भेद एक सम्यक्त्व दूसरा मिथ्यात्वी मिथ्यात्वी के दो भेद एक अर्थ भेदी दूसरा अर्थ अमेदी अर्थ

अभेदी के दो भेद एक भव्य दूसरा अभव्य, अभव्य जीवोंका दल ऐसा है कि वे धुताभ्यास करते हैं द्रव्य से पांच महाप्रतो को भी अंगीकार करते हैं परन्तु आत्मधर्म की यथार्थ श्रद्धा बिना प्रथम गुणस्थानरूप में हा रहते हैं वे अभव्य जीव सिद्ध पदों को प्राप्त नहीं कर सकते उनकी सख्या चौथे अनन्त तुल्य है

दूसरे भव्य हैं वे सिद्धपने के योग्य हैं उन को कारण योग्य मिलने से पलटन धर्म का प्राप्त होते हैं जैसे भव्य जीव अभव्य में अनन्तगुण हैं उनमें से कुछ भव्य जाँद मामग्रा पा हैं अभिभेद कर सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं और कितनेक भव्य एम् हैं जो सामग्री के अभावसे कभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते उक्तच-त्रिशेषावश्यमे “मामग्री अभावात्मा व्यवहार शक्ति अप्ययसाधौ । भव्यावि त अगता च सिद्धमुह न पावति ॥ १ ॥ उन भव्य जीवों में योग्यता धर्म का मनुभाव है इस लिये भव्य रहनाते हैं

मिथ्यात्व को छाट कर शुद्ध पञ्चाय रूप व्यापक है वही जीव का स्वस्व है और जिससे आत्मसत्तागत धर्म प्रगट हो उसको साधन धर्म कहते हैं जिन के दो भेद (१) वायण-पुच्छगादि-वदन नमनादि पटिलहन-प्रमाजनादि सब योग प्रवृत्ति है वह द्रव्य में साधन धर्म है भावधर्म प्रगट करने के लिये यह कारणरूप है द्रव्य साधन उत्ती का कहते हैं जो भाव का कारण हो- कारण कार्या से द्रव्य ” इति आगम वचनात् और क्षमौपशमादि भावम प्रगट हुये जो ज्ञानवीयादि गुण स्वकी पुद्गलानुयायपने से हटा कर शुद्ध गुणी जो अरिहत सिद्धादिक उन के शुद्ध गुणपन अनुयायी करना अथवा आत्मस्वरूप अनन्तगुणपयायरूप उम के अनुयायी करना यह भावना साधन धर्म है यही आत्मनिर्दिष्ट उत्पन्न करने का उपाय है

जब तक आत्मा का शुद्ध स्वरूप चिदानन्दधन साथ नहीं है और पुद्गल सुखरी आशा से निषगर्ल अन्योश्चन्व अनुग्रह करना यह समार का हेतु है- इस लिये साथ साधनपने स्थावाद् धर्मा सहित साधन करना यह

समये प्राप्त है इस लिये श्रुतज्ञान सत्य नहीं होता वास्तविकज्ञान का जरूरत है यद्यपि वेदवली का उपयोग एक समय का है हमलिये उनका जानने के वास्तविक नयनी अफरत नहीं पन्ती पन्तु बचन से कहने के लिये वेदना को नय महित बालना पडता है क्योंकि बान अनुक्रम से जाना जाता है और वस्तु धर्म एव समय अनन्त है वास्तविक नय मन्ति बचन है पूर्य नि नभद्रगणि सुमाधमण भी कहत है

जीवादि द्रव्य म जा मुण ह वर अनन्त स्वभावी ह गुणही वास्तविकता गगका प्रागणमन प्रवृत्ति और उगम विम समय कारणता गगी समय शयता इत्यादि धर्मन परिणति सहित ह उन मन का किगा रानीम भित्त पन ज्ञान ह्रा ता वर नयनी होता है वास्तविक नयन की जीव का नय महित ज्ञान करना वास्तविक अनन्त धर्म मय द्रव्य म रह ह वास्तविक पटिल गुण कृपागे द्रव्यगुण पदाय की परिणाम स्वरूपन ह (यन् पीठिका कही आग मुन सूत्र के अर्थनी व्याख्या करते ह)

लन्क

ग्रन्थकर्ता.

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला ।

मु फलोदी (मारवाड) से प्रकाशित पुस्तके की माला (१०८)

१ प्रतिमा छतो	)॥	+३१	सुरविवाह मूलसूत्र	१)
२ गयवर विलास	१)	३२	शीघ्रबोध भाग ६ वा	१)
३ दानद्वितीसी	)॥	+३३	सर्वकालिक मूल सूत्र	२)
४ अनुष्ठानपादुतामी	)॥	३४	शीघ्रबोध भाग ७ वा	१)
५ प्रथममाला	-)	३५	सप्तनामा	॥)
६ स्तवनसंग्रह भाग १ ला	२)	३६	तान निमक लोको का उतर	भेट
७ पैसीय बोलसंग्रह		३७	ओशियो ज्ञाननगर का लीन्ट	भेट
८ ददामादिको पूजा	२)	३८	शीघ्रबोध भाग ८ वा	१)
+९ चर्चा का पब्लिक मोटीस		३९	शीघ्रबोध भाग ९ वा	१)-
१० दशगुरु दनमाला	-)	४०	नदीसूत्र मूलपाठ	१)
११ स्तवनसंग्रह भाग दूसरा	२)	+४१	तीर्थयात्रास्तवन	)॥
१२ लिंगनिर्णय बहुतरी	-)	४२	शीघ्रबोध भाग १० वा	१)
१३ स्तवनसंग्रह भाग ३ जा	२)	४३	अम साधु का माट बया	भेट
१४ सिद्धप्रतिमा मुक्तिवली	॥)	+४४	दिननी शतक	१)
१५ दत्तात्रेयसुख दर्पण	२)	४५	इक्ष्वाकुयोग प्रथम प्रवेगिका	२)
१६ जैन नियमावली	)॥	४६	शीघ्रबोध भाग ११ वा	१)
१७ चौरासी अष्टातना	)॥	४७	शीघ्रबोध भाग १२ वा	१)
+१८ डका पर चोट	भेट	४८	शीघ्रबोध भाग १३ वा	१)
+१९ आराम निर्णय प्रथामाक	२)	४९	शीघ्रबोध भाग १४ वा	१)
+२० चैत्यवचनादि	)॥	+५०	मानन्दधन चौबीसी	भेट
*२१ जिनस्तुति	)॥	५१	शीघ्रबोध भाग १५ वा	१)
*२२ सुगोचनियमावली	)॥	५२	शीघ्रबोध भाग १६ वा	१)
*२३ जैनदीप्ता	)॥	५३	शीघ्रबोध भाग १७ वा	१)
*२४ प्रभुपूजा	)॥	*५४	कथावलीवी सार्य	१)
+२५ व्याख्याविलास भाग १ ला	२)	*५५	व्याख्याविलास भाग २ जा	२)
२६ शीघ्रबोध भाग १ ला	} १॥)	*५६	व्याख्याविलास भाग ३ जा	२)
२७ शीघ्रबोध भाग २ जा		*५७	व्याख्याविलास भाग ४ वा	२)
२८ शीघ्रबोध भाग ३ जा		*५८	स्वधर्म्य संग्रह भाग १ ला	२)
२९ शीघ्रबोध भाग ४ वा		*५९	राष्ट्रदेवसि प्रतिक्रमण	२)
३० शीघ्रबोध भाग ५ वा		*६०	उपनिषद् लक्षणवलि	-)

६१ शीघ्रबोध भाग १८ का	१	८७ भोसवाल ज्ञानि समय निगम	३)
६२ शीघ्रबोध भाग १९ का	१	८८ मुख्यव्यभिचरि-निरीक्षण	८)
६३ शीघ्रबोध भाग २० का	४)	८९ निराकरण निरीक्षण	भेट
६४ शीघ्रबोध भाग २१ का	४)	९० दो विद्यार्थियों का सवाद	८)
६५ वणमाळा	४)	९१ प्राचीन छन्द गुणावलि भाग १ का	८)
६६ शीघ्रबोध भाग २२ का	४)	९२ तत्त्ववृत्ति का नमूना	८)
६७ शीघ्रबोध भाग २३ का	४)	९३ धूर्तपयो की कानिकारी पूजा	१॥
६८ शीघ्रबोध भाग २४ का	४)	९४ भोसवाल ज्ञानिक पद्यमंडितिहास	८)
६९ शीघ्रबोध भाग २५ का	४)	९५ नयचक्र सार हिन्दी अनुवाद	१०)
७० तीमचतुर्मास का दिग्दर्शन	भेट	९६ श्री स्वतंत्रता और पवित्रम ध्वनि	
+७१ हितशिक्षा-भोत्तर	८)	चार लीला	८)
७२ विवाहाचलिका-समालोचना	८)	९७ स्तवन सप्त भाग ५ का	
७३ स्तवनसप्त भाग ४ का	८)	९८ समवसरण प्रकरण	भेट
७४ पुस्तकों का सूचीपत्र	भेट	९९ सादरी के तपारण और सुकर मत	
७५ महासनी सुसुन्दरी	८)	क मनभेद का दिग्दर्शन अर्थात्	
+७६ पंचप्रतिक्रमण विधियुक्त	भेट	३५० वर्षों का इतिहास	१)
७७ मुनि नाममाला	८)	१०० वाली के फसलें	भेट
७८ छे कर्मग्रन्थ हिन्दी भाषान्तर	१)	१०१ प्राचीन छन्द गुणावली भाग ३ का	८)
७९ दानवीर जगद्विजया	भट	१०२ प्राचीन छन्द गुणावली भाग ४ का	८)
८० शुभमुहुत शुक्रनावली	३)	१०३ जैनजाति महोदय प्र० १ का	
८१ जन ज्ञाननिगम प्रथमांक	३)	१०४ जैनजाति महोदय प्र० २ का	
८२ जैन ज्ञाननिर्णय द्वितीयांक	८)	१०५ जैनजाति महोदय प्र० ३ का	
८३ पंचप्रतिक्रमण मूलभूत	१)	१०६ जैनजाति महोदय प्र० ४ का	
८४ प्राचीन छन्द गुणावलि मध्य १ का	८)	१०७ जैनजाति महोदय प्र० ५ का	
८५ धर्मवीर रोठ जिनदस	८)	१०८ जैनजाति महोदय प्र० ६ का	
८६ भोसवाल ज्ञानि का इतिहास सचित्र	१)		

+ इस निश नीवाली पुस्तकें खलाम हो चडी है

* ३५ निरालीवाली २५ पुस्तकों कपडा का एक जिन्द में कपडा के तय्यार करवाई है जिनका नाम 'ज्ञानविद्यास' है कि० द० १॥)

श्री ज्ञानप्रकाश मण्डल रूपसे प्रकाशित पुस्तकें

१ भाषण सग्रह भाग १ ।	४ नित्यस्मरण पाठमाला	१)
२ भाषण सग्रह भाग २ जा	५ गुणानुकूलक (लोहावटस)	२)
३ नौपदानुपूर्वि	६ श्रव्यानुयोग द्वि० प्रवेशक (,,)	३)

पुस्तकें मिलने का पत्ता—

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला
मु फलोदी (मारवाड)

मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज के सदुपदेश से
स्थापित सस्थाओं की नामावलि

संख्या	सस्थाओं का नाम	ग्राम	संवत्
१	जैन बोर्डिंग	ओशीयोतीर्थ	१९७२
२	जैन पाठशाला	फलोदी	१९७२
३	श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला	,	१९७३
४	श्री जैन लायब्रेरी	"	१९७३
५	श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला	ओशीयोतीर्थ	१९७३
६	श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानमण्डल	"	१९७६
७	श्री वसुधार्ति लायब्रेरी	"	१९७६
८	श्री जैन नवयुवक प्रेम मण्डल	फलोदी	१९७७
९	श्री रत्नप्रभाकर प्रेम पुस्तकालय	"	१९७९
१०	श्री जैन नवयुवक मित्रमण्डल	लोहावट	१९८०
११	श्री सुगमागर ज्ञानप्रचार मभा	"	१९८०
१२	श्री वीर मण्डल	नागोर	१९८१
१३	श्री मारवाड तीर्थ प्रवर्धकारणी कमेटी	फलोदीतीर्थ	१९८१
१४	श्री ज्ञानप्रकाश मण्डल	रूप	१९८१

१५	श्री ज्ञानत्रिद्वि जैन विद्यालय	कुचरा	१९८१
१६	श्री महावीर मित्र मण्डल	,	१९८१
१७	श्री ज्ञानोदय जैन पाठशाला	खनवाणा	१९८१
१८	श्री जैन मित्रमण्डल		१९८१
१९	श्री रत्नोन्मय ज्ञान पुस्तकालय	पीसांगरा	१९८२
२०	श्री जैन पाठशाला	बीलाह	१९८२
२१	श्री ज्ञानप्रकाश मित्र मण्डल		१९८२
२२	श्री जैन मित्रमण्डल	पीपाह	१९८३
२३	श्री ज्ञानोदय जैन लायबरी		१९८३
२४	श्री जैन श्वेताम्बर समा		१९८३
२५	श्री जैन लायबरी	वीरालपुर	१९८३
२६	श्री जैन श्वेताम्बर मित्रमण्डल	खारिया	१९८४
२७	श्री जैन श्वेताम्बर ज्ञान लायबरी	मायरा (मेव ड)	१९८४
२८	श्री जैन व-याशाळा	सादका	१९८४
२९	श्री जैन व-याशाळा	सुयावा	१९८५

कितनेक लोग यह कह बैठे हैं कि हम एकेले क्या कर सकें ? पर देखिये इन एकेल महात्माने मारवाड़ जैसी भूमि में बिहार कर अनेक बादियों की टकर खाते हुए भी कितना काम किया है अगर ऐसे पांच दश साधु ब्रम्हर वस मारवाड़ मेवाड़ मालवा डूँडाड़ बगरह प्रदेशों में बिहार कर जन समाज को अश्रुत करनी चाहें तो शासन का कितना काम कर सकें ? उन के लिये यह एक सदाहरण है । प्रायना यह है कि आप श्रीमान चिरवाल तक बिहार कर शासन की सेवा कर हमारे जन्म जगों पर उपकार करत रह ।

पुस्तक पुस्तके मिलने का पन्ना —

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला

मु० फलोदी (मारवाड़)

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला पुष्प न ९४.

श्री रत्नप्रभमूरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः.

श्रीमद् देवचन्द्रजी कृत

नयचक्रसार

हिन्दी अनुवाद सहित.

तुभ्य नमस्त्रिभुवनार्तिहाराय नाथ ! ।

तुभ्य नमः क्षितितलामलभूषणाय ॥

तुभ्य नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय ।

तुभ्य नमो जिन ! भरोदधिगोपणाय ॥

॥ मंगलचरण ॥

प्रणम्य परमग्रह, शुद्धानन्दरसास्पदम् ।

वीर सिद्धार्थ राजेन्द्र-नदन लोचनन्दनम् ॥ १ ॥

नत्वा सुधर्मस्वाम्यादि, सध सद्वाचकान्वयम् ।

स्वगुम्न् दीपचन्द्राख्य, -पाठकान् श्रुतपाठकान् ॥ २ ॥

नयचक्रस्य शब्दार्थ कथन लोकरूपाय ।

क्रियते वालगोषार्थ, सम्यग्मार्ग विशुद्धये ॥ ३ ॥

अर्थ—लोगों को आनन्द देनेवाले सिद्धार्थ राजा के पुत्र

शुद्धआनन्द रस को स्थान और परमब्रह्म ऐसे वीरभगवान को प्रणाम करके, सुधर्मस्वाम्यादि सध श्रेष्ठ वाचकों के समुदाय को तथा अपने गुरु दीपचन्द्रादि श्रुतपाठों को नमस्कार करके अल्प-ज्ञानों के बोधार्थ और सम्यग् मार्ग की विशुद्धि के लिये नयचक्र के शार्दार्थ को मैं लोक भाषा में कथन करता हूँ

श्री वर्द्धमानमानस्य, स्वरानुग्रहाय च ।

क्रियते तत्त्वबोधार्थ, पदार्थानुगमो मया ॥ १ ॥

अर्थ—श्री महावीरस्वामी को प्रणाम करके अपने और पर जो शिष्यादि उनके उपकारार्थ धस्तुधर्म को जानने के लिये धर्मास्तिकायादि के स्वरूप को मैं कहता हूँ

विशेष—ससार में अन्यदर्शनीय लोग द्रव्य को अनेक प्रकार से कहते हैं जैसे—नैयायिक सोलह पदार्थ, वैशेषिक सात-पदार्थ, वैवाक्तिक, सांख्य एक पदार्थ और भीमासिक पाच पदार्थ कहते हैं वे सब मिथ्या हैं उन लोगोंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं पहिचाना श्री अरिहत्, सर्वज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञानीयोंने छे पदार्थ कहे हैं " एक जीव और पाच अजीव " (इनका स्वरूप आगे चलके बतावेंगे) तथा नौ तत्त्व रूप जो नौ पदार्थ कहे हैं उसमें एक जीव दूसरा अजीव यह दो पदार्थ मुख्य हैं शेष सात तत्त्व केवल जीव अजीव के साधक, बाधक, शुद्ध, अशुद्ध परिणति की अवस्था भेद को पहचानने के लिये किये हैं

द्रव्याणां च गुणानां च पर्यायाणां च लक्षणम् ।

निक्षेप नय सयुक्त तत्त्व भेदरत्नकृतम् ॥

तत्र तत्त्वभेदपर्यायैर्न्याय्या तस्य जीवादेर्स्तुनो भावः
स्वरूप तत्त्वम्

अर्थ—द्रव्य, गुण और पर्यायों के लक्षण को निक्षेप
नयकर के युक्त तत्व भेद सहित कहता हूँ तत्रजिनागम के विषय
तत्त्ववस्तुस्वरूप की भेद पर्याय से व्याख्या है जीवादि वस्तु के
मूल धर्म को स्वरूप तत्त्व कहते हैं ।

विनेचन—तत्त्व का लक्षण कहते हैं व्याख्यान करने
योग्य जो जीवादि पदार्थ उसके मूल धर्म को स्वरूप तत्त्व कहते
हैं जैसे—सोने का स्वरूप पीला भारी स्निग्धादि है तथा कार्य
आभरणादि है फलतया इससे अनेक भोग वस्तु प्राप्त होती है
इसी तरह जीव का स्वरूप ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यादि अनन्त गुण
और कार्य सब भावों का जानपना इत्यादि अभेदपने रहा हुवा
धर्म यही सब वस्तु का स्वरूप तत्त्व है

येन सर्वत्राविरोधेन यथार्थतया व्याप्य व्यापक
भावेन लक्षते वस्तु स्वरूप तद्वत्क्षण ॥

अर्थ—जिस चिन्हसे विरोधरहित वास्तविकवस्तुस्वरूप
व्याप्य व्यापकरूप से जाना जाय उसे लक्षण कहते हैं

विनेचन—लक्षण का स्वरूप कहते हैं—जो गुण स्वजातीय
सब द्रव्य में यथार्थ भाव से—अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असमवादि
दोष रहित व्याप्य, व्यापकरूप से जाना जाय उसको लक्षण कहते
हैं यह दो प्रकार में है (१) लिंगात्मक—आकाररूप (२) वस्तु में

रहा हुआ स्वरूप, उसमें लिंग बाह्य यथा—गाय का लक्षण “ सा स्नादिसहितपना ” यह बाह्याकाररूप लक्षण है, इस बाह्याकार में घोषकरवाना घालबुद्धि वालों के लिये है और वस्तु को वस्तुधर्म से जानना यह स्वरूप लक्षण है यथा—जिसमें चेतनादि लक्षण हो वह जीव तथा चेतना रहित हो वह अजीव इत्यादि लक्षण से पहिचानना यह स्वरूप लक्षण है इसी तरह अनेक प्रकार से समझ लेना

तत्र द्रव्यभेदा यथा जीवा अनन्ताः कार्यभेदेन भावभेदा भवन्ति क्षेत्रकाल भाव भेदानामेक समुदायित्व द्रव्यत्वम्

अर्थ—द्रव्य से भेद यथा जीव अनन्त है, कार्य के भेद से भाव भेद होता है क्षेत्र, काल, भावभेदों का जो एक समुदाय उसको द्रव्य कहते हैं

• विवेचन—अब भेदका स्वरूप कहते हैं—जो वस्तु कथन की जाय उसके चार भेद है (१) द्रव्य (२) क्षेत्र (३) काल (४) भाव

तत्र उस में द्रव्य का भेद जैसे—लक्षण से एक सरीखे हैं परन्तु पिंड रूपसे पृथक् २ हो उसको द्रव्यभेद कहते हैं जैसे सब जीव जीवत्वरूप सामान्यता से सरीखे हैं परन्तु प्रत्येक जीव स्वगुण, पर्याय में पिंडपने जुड़े जुड़े हैं, कोई किसी में मिल नहीं सक्ता इस लिये द्रव्य भिन्नता से जीव अनन्त हैं पुत्रल परमाणु भी जड़तापने सरीखे हैं परन्तु सब परमाणु द्रव्यरूप से जुड़े रहे

हैं वे किमी समय न्यूनाधिक नहीं होते अर्थात् कोई भी काल में घटते नहीं इसी तरह नये बढ़ते भी नहीं

क्षेत्रांश—क्षेत्र से भेद जो विस्तीर्ण हो तो पृथक् अर्थात् जुदा क्षेत्र अवगाह के रहे जैसे—जीवादि द्रव्य के प्रदेश अवगाहना धर्म से पृथक् है परन्तु द्रव्य से पृथक् नहीं होते सलग्न रहते हैं गुणपर्याय सप्त प्रदेशों में अनन्त है वे स्वप्रदेश को छोड़ के अन्य प्रदेश में नहीं जाते एक पर्याय आवि भाग की और प्रदेश की अवगाहना तुल्य है वे पर्याय भिन्नपने अनन्त है और वे अनन्त पर्याय समिलित होके एक कार्य करे उस कार्य को गुण कहते हैं

काल—एक वस्तु में उत्पाद व्यय रूप पर्याय के परिवर्तन काल को समय कहते हैं जितना उत्पाद व्यय तथा अगुस्तलधु हानि वृद्धि की परिणमनता का भान है उमको समय कहते हैं और इससे दूसरी परिणमनता हुई वह दूसरा समय। इस तरह अनन्त अतीत प्रवृत्ति हुई वह वर्तमान समय की परपरारूप समझनी। और भविष्य में होने वाली है वह कार्यरूप से योग्यता रूप समझनी अतीत अनागतक। कोई ढेर अर्थात् रासि नहीं है यह पचास्तिकायके वर्तना रूप जो परिणमन उसके भान को काल कहते हैं, यह तीसरा काल में भेद कहा

भाव—जो पर्याय भिन्न २ कार्य करे उन पर्यायों में कार्यभेद से भिन्नता होती है, इस लिये यह बोधा भाव से भेद कहा अब

द्रव्य का लक्षण कहते हैं जो द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव भेद से समुदाई पने रहे उसको द्रव्य कहते हैं

तत्रैकस्मिन् द्रव्ये प्रति प्रदेशे स्वस्वकार्यकरण सामर्थ्यरूपा अनन्ता अविभाग रूप पर्यायास्तेषा समुदायो गुणः । भिन्न कार्यकरणो सामर्थ्य रूप भिन्नगुणस्य पर्यायाः । एव गुणा अप्यनन्ताः प्रति गुण प्रतिप्रदेश पर्याया अविभाग रूपाः अनन्तास्तुल्याः प्राय इति ते चास्तिरूपाः प्रतिवस्तुन्यनन्तास्ततोऽनन्तगुणा सामर्थ्य पर्याया

अर्थ—उम एक द्रव्य के प्रतिप्रदेश में स्व स्वकार्यकरण विषयक सामर्थ्यरूप अनन्तपर्याय है उम अविभागरूप पर्याय के समुदाय को गुण कहते हैं भिन्न कार्यकरणों के लिये जो सामर्थ्यरूप पर्याय है वे भिन्नगुण के पर्याय हैं इस तरह गुण भी अनन्त हैं प्रत्येक गुण और प्रत्येक प्रदेश के विषय अविभागरूप पर्याय अनन्त हैं और प्राय तुल्य हैं वे पर्याय प्रत्येक वस्तु में अनन्त अस्तिरूप हैं उस अस्तिरूप पर्याय से सामर्थ्य पर्याय अनन्त गुण हैं

विवेचन—अब गुण का लक्षण कहते हैं यथा—गुणानामाश्रयो द्रव्यमिति—एक द्रव्य के विषय स्वविषयिक कार्य करने का जिसमें सामर्थ्य है उस सामर्थ्यरूप अनन्त अविभाग पर्याय के समुदाय को गुण कहते हैं जैसे—सो तत्वों की एक रस्सी बनाई वे सो तत्वों अविभागरूप से अस्ति पर्याय हैं और उस रस्सी से

जो बाधनादि अनेक कार्य होते हैं वह सामर्थ्य पर्याय है अस्ति-
रूप पर्याय है वह वस्तु स्वरूप है और सामर्थ्य पर्याय है वह
प्रवर्तनात्मक कार्यरूप है उस अस्तिरूप पर्याय के समुदाय को
गुण कहते हैं अस्तिरूप पर्याय के अविभाग का वरुणन योगस्थान,
समयस्थान में है और भिन्न कार्य करने का जिसमें सामर्थ्य है
ऐसे अविभागरूप आत्मप्रदेश में वर्तते हुवे जो पर्याय वे भिन्न
गुण के पर्याय समझने जैसे (१ अविभागवीर्य सामर्थ्यरूप
पर्याय है उस अनन्त पर्यायो का समुदाय वह वीर्यगुण (२) जानना
रूप सामर्थ्य है जिसमें ऐसे जो अविभागरूप पर्याय उस अनन्त
पर्याय का समुदाय वह ज्ञानगुण ऐसे गुण एक द्रव्य में अनन्ते
हैं उस एक गुण के प्रत्येक प्रदेश में अविभागरूप पर्याय अनन्त
है और सत्र प्रदेशों में सरीरे हैं तथापि पचास्तिकाय में एक
अगुरुलघु पर्याय का भेद तारतम्य योगवाला है और पुद्गल
परमाणु में काल भेद से अथवा द्रव्य भेद से घर्णादि पर्याय
का तारतम्य योग है वे पर्याय अस्तिरूप है कोई पर्याय द्रव्यान्तर
में नहीं जाता और प्रदेशान्तर में भी नहीं जाता अस्तिपर्याय से
सामर्थ्यपर्याय अनन्त गुण है और वे कार्यरूप है तथाच-महा-
भाष्ये-यावन्तो ज्ञेयास्नावन्तेव ज्ञान पर्याया ते चास्तिरूपा प्रनिव-
स्तुनि अनन्तास्ततोप्यनन्त गुणा सामर्थ्यपर्याया

तत्र द्रव्यलक्षण—उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सद्रक्षण
द्रव्य, एतद् द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिकोभयनयापेक्षया लक्ष-
ण, गुणपर्यायवत् द्रव्य एतत् पर्यायनयापेक्षया, अथ क्रिया-

फारी द्रव्य पतलक्षणम् । स्व शक्ति धर्मापेक्षया । धर्मास्तिकाय
—अधर्मास्तिकाय—आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय जीवा-
स्तिकाय—कालश्चेति

अर्थ—अय द्रव्य का लक्षण कहते हैं उत्पाद, व्यय, ध्रुवयुक्त
शान्ततपने हो उसको द्रव्य कहते हैं यह लक्षण द्रव्यास्ति, पर्या-
यास्ति दोनों नयों की अपेक्षा से है तथा गुण, पर्यायसहित द्रव्य
यह पर्यायास्ति नय की अपेक्षा से है स्वप्रिया करनेवाला हो यह
द्रव्य ये लक्षण अपनी २ शक्ति धर्मापेक्षासे जानना धर्मास्तिकाय,
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय
और काल इति

विवेचन—अय द्रव्य का लक्षण कहते हैं उत्पाद अर्थात्
नये पर्याय का उत्पन्न होना, व्यय अर्थात् पूरे पर्याय का विनाश
होना और ध्रुव अर्थात् नित्यपना यह तीनों परिणमन सदा परि-
णमें उस को द्रव्य कहते हैं अर्थात् ये गुण कार्य कारण दोनों
रूपसे समकाल ही में परिणमते हैं कारण बिना कार्य नहीं होता
और जिससे काय न हो उस को कारण भी नहीं समझना जो
उपादान कारण है वही कार्य होता है कारणता का व्यय और
कार्यता का उत्पाद समकाल में होता है कारणता प्रतिसमय नयी
नयी होती है इसी तरह कार्यता भी नयी २ होती है कारणता
का भी उत्पाद, व्यय है और कार्यता का भी उत्पाद व्यय है
तथा गुणपिंडरूपसे और द्रव्याधाररूपसे ध्रुव है इस परिणति से

प्रश्नमें वह अस्तिरूप द्रव्य समझना यह लक्षण द्रव्यास्तिक, पर्यायास्तिक दोनों नय को ग्रहण कर के कहा है इसमें ध्रुवपना है वह द्रव्यास्तिक नयप्राप्ति है और उपाद व्यय है यह पर्यायास्तिक नयप्राप्ति है यह वाक्य तत्त्वार्थ सूत्र का है एक और दूसरा लक्षण भी तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है एक द्रव्य में स्वकार्य गुणपने वर्तमान वह गुण और पर्याय जो गुण का कारणभूत तथा द्रव्य का भिन्न २ कार्यपने परिणमन उन द्रव्यगुण दोनों को स्वाभयी परिणमनपने ये दोनों हैं जिसमें उम को द्रव्य कहते हैं अर्थात् गुण तथा पर्याय सहित को द्रव्य कहना जिस द्रव्य का दो भाग नहीं वह द्रव्य का मुख्य लक्षण है बहुत से परमाणुओं के स्क्व को द्रव्य माना है वह उपचार मात्र है परन्तु जिस की परिणति त्रिकाल में भी स्व स्वभाज का त्याग न करे और जो द्रव्य अपनी मूल जाति को न छोड़े, जिसका अगुरुलघु पद् गुणहानि वृद्धिरूप चक्र इकट्ठा किये वह एक द्रव्य है और जिसका पृथक्-जुदा हो उमको भिन्न द्रव्य कहना धर्म, अधर्म, आकाश ये एकएक द्रव्य हैं, और असख्यात प्रदेशी जीव एक अखण्ड द्रव्य है ऐसे जीव सब लोक में अनन्त हैं वे जीव सिद्ध में बढ़ते हैं और ससारीपने में न्यून होते हैं परन्तु सब जीव सख्या में न्यूनाधिक नहीं होते पुद्गल परमाणु एक आकाश प्रदेश प्रमाण एक द्रव्य है ऐसे परमाणु सब जीवों से तथा सब जीवों के प्रदेशों से भी अनन्त गुणें द्रव्य हैं स्क्व पने तथा छूटा परमाणुपने न्यूनाधिक होते हैं, परन्तु पुद्गल परमाणुपने जो सख्या है उस में न्यूनाधिक नहीं होते यह निश्चयनय से लक्षण कहा

अन व्यवहार नय से लक्षण कहते हैं स्वरिया-प्रवृत्ति का कर्ता हो उसको द्रव्य कहते हैं जैसे जीव की शुद्ध त्रिया है वह ज्ञानादि गुण की प्रवृत्ति, समस्त ज्ञेय पदार्थ जानने के लिये ज्ञान की प्रवृत्ति वैसे ही सब गुण का कार्य यथा-ज्ञानगुणका कार्य विशेष धर्म का जानना, दर्शनगुण का कार्य समस्त सामान्य भावों का बोध होना, चारित्र गुण का कार्य है स्वरूप रमणता इत्यादि तथा धर्मास्तिकाय का कार्य है गतिगुण प्राप्त हुवे जीव, पुद्गल का चलन सहकारी होना इसी तरह सब द्रव्यों का भी स्वगुणापेक्षासे कार्य समझ लेना यह लक्षण नय द्रव्यों के जो गुण उनकी स्व कार्यानुयायी प्रवृत्ति को अर्थ त्रिया कहते हैं

द्रव्य छे है — (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) पुद्गलास्तिकाय (५) जीवास्तिकाय (६) काल इनसे अधिक कोई पदार्थ नहीं है नौ नैयायिकादि सोलह पदार्थ मानते हैं (१) प्रमाण (२) प्रमेय (३) सशय (४) प्रयोजन (५) दृष्टान्त (६) सिद्धान्त (७) अवयव (८) तर्क (९) निर्णय (१०) वाद (११) जल्प (१२) वितंडा (१३) हेत्वाभास (१४) जल्प (१५) जाति और (१६) निमज्ज वे मिथ्या हैं क्योंकि वे प्रमाण को भिन्न पदार्थ कहते हैं वह तो ज्ञान है और प्रमेय आत्मा का गुण है वह गुण आत्म में रहा हुआ है उसको भिन्न पदार्थ क्यों कहना ? दूसरा जो प्रयोजन सिद्धान्तादिक वह सब जीव द्रव्य की प्रवृत्ति है इस लिये भिन्न पदार्थ नहीं कह सके

वैशेषिक (१) द्रव्य (२) गुण (३) कर्म (४)
 सामान्य (५) विशेष (६) समवाय (७) अभाव यह सात
 पदार्थ कहते हैं परन्तु उसमें जो गुण पदार्थ कहा है वह तो द्रव्य
 ही है उसको भिन्न पदार्थ कहना अनुचित है कर्म द्रव्य का
 कार्य है और सामान्य तथा विशेष यह दोनों परिणामन स्वभाव
 हैं समवाय तो कारणता रूप द्रव्य का परिवर्तन है और अभाव
 असत्य को कहते हैं । असत्य को पदार्थ कहना अच्युत है और वे
 तो पदार्थ भी कहते हैं (१) पृथ्वी (२) अप (३) तेज (४)
 वायु (५) आकाश (६) काल (७) दिक् (८) आत्मा
 (९) मन । उत्तर—पृथ्वी, अप, वायु, तेज ये आत्मा हैं, परन्तु
 कर्म योग शरीर भेद से ये भिन्न हैं दिशा आकाश में भिन्न नहीं
 हैं और मन आत्मा के ससारीपने उपयोग प्रवर्तन द्वारा होता है
 इस लिये भिन्न द्रव्य कहना मिथ्या है

वैदान्तिक, मारय एक आत्मा अद्वैतयाने—एक ही पदार्थ मानते
 हैं उनकी भी यह भूल है क्यों कि जो शरीर है वह रूपी है और
 पुद्गल द्रव्य का स्वरूप है इस लिये एक पदार्थ कैसे सिद्ध हो सक्ता
 है आत्मा और शरीर का आधार आकाश है और वह प्रत्यक्ष
 सिद्ध है इस लिये मानना ही पड़ेगा वास्ते अद्वैतपना भी नि
 पेक्ष हुआ

बौद्धदर्शन समय २ नयाना (१) आकाश (२) काल
 (३) जीव (४) पुद्गल ये चार पदार्थ मानते हैं, उनसे पूछा

जाय कि जीव और पुद्गल एक स्थान में नहीं रहते किन्तु चलना दि भाव को प्राप्त होते हैं तो उसकी अपेक्षा कारण १ धर्मास्ति काय २ अधर्मास्तिकाय ये दो द्रव्य भी मानने चाहिये

वित्तनेक ससार स्थिति का कर्ता इश्वर को मानते हैं वे भी अनभिज्ञ हैं जो निर्मल रागद्वेष रहित ऐसे परमेश्वर परके सुख दुःख का कर्ता कैसे हो सक्ता है : कोई परमेश्वर की इच्छा कहते हैं सो इच्छा तो अधूरे को होती है परिपूर्ण को नहीं होती और कोई लीला मात्र कहते हैं सो लीला तो अजाय या अधूरा या अपरा आनन्द अपने पास न हो वह कर्ता है परन्तु जो सपूर्ण विद्वान् दधन है उस को लीला कैसे घट सक्ती है ?

मीमांसादि पाच भूत कहत हैं उसमें भी चार भूत तो जीव पुद्गल के मवय में उत्पन्न हुवे हैं और आकाश द्रव्य है यह लोकालोक भिन्न पदार्थ है इस तरह असत्यपने का निराकरण कर के आगम प्रमाण में और कार्यादि के अनुमान से द्रव्य छे माना युक्तियुक्त है

तत्र पञ्चानाम् प्रवेशर्षिड्वात् अस्तिनायत्वं । कालस्य प्रयगाभावात् अस्तिनायता नास्ति, तत्र काल उपचारत एव द्रव्य न तु वस्तु वृथा ॥

अर्थ—उन छे द्रव्यों में पाच सप्रदेशी होने से अस्तिकाय है और पान द्रव्य को प्रदेश के अभाव से अस्तिकाय नहीं कहा है मात्र में द्रव्य है वस्तुवृत्ति से नहीं

विवेचन—युक्तिद्वारा छे द्रव्य मानना सिद्ध हुआ इस लिये अब इनकी प्ररूपणा करते हैं इन छे द्रव्यों में पाच मप्रदेशी है इन के प्रदेश का पिंडपना होनेसे पाच द्रव्यों को अस्तिकाय पना है और छद्दा काल द्रव्य अप्रदेशी है इस लिये अस्तिकाय पना नहीं कहा। काल में जो द्रव्य का व्यवहार होता है वह गीण है जैसे वस्तुगत धर्मास्तिकायादि द्रव्य है वैसे काल नहीं है अगर काल को पिंडरूप से द्रव्य मान लिया जाय तो इसका मान कहा है ? जो मनुष्य क्षेत्र में काल द्रव्य का मान है तो बाहिर के क्षेत्र में नवा पुराणानि तथा उत्पाद, व्यय कौन करता है ? अगर जो चौदह राजलोक व्यापी मानते हैं तो असत्प्रात प्रदेशी मानना चाहिये और प्रदेश मानने से अस्ति कायपना होता है अब जो असत्प्रात प्रदेश मानते हैं तो वे लोक प्रदेश प्रमाण होंगे और असत्प्रात काल द्रव्य की प्राप्ति होगी परन्तु काल द्रव्य को तो अनन्त माना है इस धाते इसको पचास्तिकायिक वर्तना रूप पर्यायपने आरोप करके द्रव्य मानना चाहिये क्यों की अस्तिकायता नहीं है और सब में इसकी वर्तना है यह पक्ष भी सत्य है यथा स्थानागसूत्रे,— “ कि मते अद्धा समयेति बुधति ? गोयमा ! जीवा चेन अजीवा चेव ॥ ” अर्थात् काल जीव अजीव की वर्तना पर्याय है उनकी उत्पाद व्यय रूप वर्तना ही काल है, परन्तु इसको अजीव द्रव्यमे गनेपणा करनेका कारण यह है कि जीव वर्तना से अजीव वर्तना अनन्तगुणी है इस बहुलता के कारण काल को अजीव द्रव्य माना है यथा—निरोपावयक माप्ये—न पश्यति क्षेत्र कालावसी

तयोरमूर्त्तत्वात् अथघेश्च मूर्त्ति विषयत्वात् वर्तमान रुप तु काल पर्यति
द्रव्य पर्यायत्वात्तस्येति ॥ तथा घावीस हजारी में भी कहा है—
कालस्य वर्तमानादि रुपत्वात् द्रव्योपक्रम उपचारात् ॥ और
भगवतीसूत्र के तेरहवें शतक में पुद्गल वर्त्तना की अपेक्षा से काल
को रुपी कहा है

अथ धर्मास्तिकाय का भिन्न २ लक्षण कहते हैं

तत्र गति परिणताना जीव पुद्गलानां गत्युपपत्तहेतु
धर्मास्तिकाय स चासख्यप्रदेश लोकरूपदेश परिमाणः ।

अर्थ—जिनमें गति परिणामी जीव पुद्गलों का जो गत्यालम्बन
हेतु है उसको धर्मास्तिकाय कहते हैं वह धर्मास्तिकाय असख्य
प्रदेशी लोकव्यापी लोचमान है सब लोकके एकएक प्रदेश में धर्मा-
स्तिकाय का एकएक प्रदेश अनन्त सन्ध से हैं ये धर्मादि तीन
द्रव्य अवल, अवस्थित और अक्रिय है

स्थिति परिणताना जीव पुद्गलानां स्थित्युपपत्तहेतु,
धर्मास्तिकाय स चासख्येयप्रदेश लोकरूपपरिमाण

अर्थ—जो जीव और पुद्गल स्थितिपने को प्राप्त हुये हैं
उनकी स्थिति का आलम्बन हेतु अधर्मास्तिकाय है वह असख्यात
प्रदेशी लोकके प्रमाण हैं

सर्व द्रव्याणां आधारभूत* अवगाहक स्वभावाना जीव
पुद्गलानां अवगाहोपपत्तकः आकाशास्तिकाय , सचानन्तप्र-
देश लोकालोकपरिमाणः । तत्र जीवादयो वर्तन्ते स लोकरूपः

अमख्यप्रदेश परिमाण ततः परमलोकः केवल आकाश
प्रदेशव्यूहरूपः स चानन्तप्रदेश परिमाणः

अर्थ—मर्ब द्रव्यों का आवारभूत, अवगाहक स्वभासी जीव
पुटलों को अगगाहन देने में जो आलपन हेतु वह आकाशास्ति-
काय है वह लौनालोक परिमाण अनन्त प्रदेशी है जिसमें जी-
वादि द्रव्यों की वर्तना है वह लोक असख्य प्रदेश परिमाण वाला
है उसके आगे केवल आकाश प्रदेश व्यूह रूप अनन्त प्रदेशी
जीवादि पाच द्रव्यों से रहित जो आकाश द्रव्य है उसीको अलो-
काकाश कहते हैं

कारणमेव तदन्त्य सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः एक
रस वर्णगगो द्विस्पर्श कार्यलिङ्गीच ॥ पूरण गलन स्वभाव
पुटलास्तिकाय स च परमाणुरूपः ते च लोके अनन्ताः,
एकरूपा परमाणव अनन्ता द्वयगुणा अप्यनन्ता, त्रयगु-
णा अप्यनन्ताः, एव सरयातागुरुस्कया अप्यनन्ताः,
असरयातागुरु स्कया अप्यनन्ता, अनन्तागुरुस्कया
अप्यनन्ताः, एकस्मिन् आकाशप्रदेशे एव सर्व लोकेऽपि
ज्ञेय एव चत्वारोऽस्तिकायाः अचेतना ॥

अर्थ—द्वेष्टुकादिस्वर्वाका अन्त्यम् अर्थात् मूल कारण ही
केवल परमाणु है वह सूक्ष्म है और नित्य है उसमें एकरस एक
वर्ण, एक गंध और दो स्पर्श होते हैं और वह कार्यलिङ्गी है
पूरण गलन स्वभाव वाला परमाणु है एक रूपवाले परमाणु

लोक के विषय अन्त हैं इसी तरह दो अणुवाले स्कंध अनन्त हैं, तीन अणुवाले स्कंध अनन्त हैं, एक यावत् सख्याते अणुवाले स्कंध अनन्ते हैं असख्याते अणुवाले स्कंध अनन्ते हैं और अनन्ते अणुवाले स्कंध भी अनन्ते हैं इस तरह एकैक आकाश प्रदेश में तथा सर्व लोक में भी अनन्ते २ समझना ये चारों अस्तिकाय अचेत-चेतना रहित अर्थात् जड़ है

विवेचन—अथ पुद्गल द्रव्य का स्वरूप लिखते हैं, जो पूरण अर्थात् वर्णादि गुण की वृद्धि और गलन अर्थात् वर्णादि गुण की हानि ऐसा जिसमें स्वभाव हो उसको पुद्गलास्तिकाय कहते हैं उसका मूल द्रव्य परमाणु रूप हैं अथ परमाणु का लक्षण बतलाते हैं द्व्यणुवादि जितने स्वरूप हैं उन सब का मूल कारण परमाणु है परन्तु परमाणु का कारण कोई नहीं है न इस को किसीने पैदा किया है और न किसी के मिलावट अर्थात् मिश्रता से उत्पन्न हुआ है वह परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म एक आकाश प्रदेश की अवगाहना के तुल्य है परन्तु एक आकाश प्रदेश की अवगाहना में अनन्ते परमाणु समाये हुये हैं यद्यपि एक परमाणु में दूसरा कोई द्रव्य नहीं समा सत्ता इस लिये परमाणु सज से सूक्ष्म और नित्य है जितने परमाणु हैं वे सज स्कंधादि अनेकपने परिणमते हैं परन्तु वे कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते जो एक परमाणु है उस के विषय एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पर्श (सूक्ष्म स्कंध में समुच्चय चार स्पर्श होते हैं रुच, स्निग्ध, शीत, उष्ण इनमें से दो प्रतिपक्षि छोड़ के शेष

दो स्पर्श,) हो वह परमाणु द्रव्य समझना यहाँ कोई शक करे कि परमाणु द्रव्य दृश्य नहीं है उस को कैसे मानना ? उत्तर— जो घट पट शरीरादि कार्य दृश्य है, प्राज्ञ है, और रूपी है इस लिये इसके सवधका कारण परमाणु है वह अति सूक्ष्म है इन्द्रियों-द्वारा अप्राज्ञ है परन्तु रूपी है क्योंकि अरूपीसे रूपी कार्य नहीं होता परमाणु रूपी है इसलिये इसका स्क्व भी रूपी होता है और आकाशप्रदेश अरूपी है तो उसका स्क्व भी अरूपी है वास्ते परमाणु मानना चाहिये। परमाणुके दो प्रदेशीस्क्व अनन्त हैं और छूटे परमाणु भी अनन्त हैं वे स्क्वमें समिलित होते हैं, ओर स्क्वमें मिले हुये परमाणुरूपमें छूटे भी होते हैं इनकी वर्गणा अट्ठाईस प्रकारसे हैं जिमका स्वरूप “ कर्म प्रकृति ग्रन्थ ” से देख लेना इस तरह केवल एक परमाणु भी अनन्त हैं दो मिलने स्क्वपने को प्राप्त हुये भी अनन्ते हैं एव सख्यात अणुके स्क्व भी अनन्ते हैं असख्यात अणुके स्क्व भी अनन्ते हैं और अनन्ते अणुके स्क्व भी अनन्ते हैं ये जो स्क्व हैं वे एक आकाश प्रदेश को अवगाह करके रहते हैं और यावत् असख्याते आकाश प्रदेश भी अवगाह करके रहते हैं परन्तु एक वर्गणा की अवगाहना अणु-लेके असख्यातवें भाग है हममे जादा नहीं और अनन्त वर्गणा मिलनेसे अणुल, हाथ, गाँउ और योजनादि की अवगाहना भी होती है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय ये चार द्रव्य अचेतन, अजीव, और ज्ञानरहित हैं

चेतना लक्षणो जीव, चेतना च ज्ञानदर्शनोपयोगी
अनन्तपर्याय पारिणामिक कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणो
जीवास्तिकायः

अर्थ—चेतनालक्षण है जिसका वह जीव है और ज्ञान-
दर्शन की उपयोगीता हो उसको चेतना कहते हैं पुन अनन्त
पर्याय परिणामी, कर्ता, भोक्तादि अनन्त शक्ति का पात्र ऐसा
लक्षण हो उसको जीवास्तिकाय कहते हैं

विशेष—अब जीव द्रव्य का स्वरूप कहते हैं चेतना=
बोध शक्ति है जिसमें उसको जीव कहते हैं स्वपरिणामन और
परपरिणामन सब को जाने वह जीव तथा सर्व द्रव्य हैं —
वे अनन्त सामान्य स्वभाव और अनन्त विशेष स्वभाव वाले हैं
इसमें सर्व द्रव्य के विशेष स्वभाव के अवबोध को ज्ञान कहते हैं
और सामान्य स्वभाव के अवबोध को दर्शन कहते हैं ऐसे ज्ञान
दर्शन का उपयोगी और जो अनन्त पर्याय उसका पारिणामिक
कर्ता, भोक्तादि अनन्त शक्तिका पात्र हैं उसको जीव कहते हैं उक्त
च—नाण च दसण चेश चरित च तवो तद्वा, वीरिय उवओगो अ
एय जीवस्स लक्षणं (उत्तराध्ययन ध्वननात्)

चेतना लक्षण, ज्ञान, दर्शन चारित्र मुख वीर्यादि अनन्त
गुण का पात्र, स्वस्वरूप भोगी और अनवच्छिन्न जो स्वायत्ता उ-
सका भोक्ता, अनन्त स्वगुण जो स्व स्व कार्य शक्ति उसका कर्ता,
परमान का अकर्ता, अमोक्ता, स्वज्ञेयव्यापी, अनन्त, आत्म-
मत्ता ग्राहक, व्यापक और आनन्दरूप हो उसको जीव समझना

पचास्तिकायानां परत्वापरत्वे नवपुराणादि लिङ्ग व्यक्त-
वृत्ति वर्तना रूपपर्यायः कालः, अस्य चाप्रदेशिकत्वेन
आस्तिका यात्वाभावः । पञ्चास्तिकायान्तर्भूतपर्यायरूप-
तैवास्य । एते पञ्चास्तिकायाः, तत्र धर्माधर्मौ लोकप्रमाणा-
सख्यप्रदेशिकौ, लोकप्रमाण प्रदेश एव एकजीवः । एते
जीवाग्रप्यनन्ताः, आकाशो हि अनन्त प्रदेश प्रमाणः, पुद्गल
परमाणु स्वयं एकोऽप्यनेक प्रदेश वध हेतुभूत द्रव्ययुक्त-
त्वात् अस्तिकायः, कालस्य उपचारेण भिन्न द्रव्यता उक्ता
सा च व्यवहार नयापेक्षया आदित्यगति परिच्छेद परि-
णामः कालः समयक्षेत्र एव एष व्यवहारकालः समयावलि-
कारिरूप इति ॥

अर्थ—पचास्तिकायों में पूर्वत्व परत्व—पहला पीछे तथा पु-
द्गल स्कन्धकी नव पुरानरूप स्थिति लक्षण वर्तना पर्याय को काल
कहते हैं प्रदेशोंके अभाव होनेसे इसको अस्तिकाय नहीं कहा
यह काल द्रव्य पचास्तिकाय में अन्तर्भूत पर्यायरूप है और
शेष ये पांच अस्तिकाय हैं—(१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय
लोक प्रमाण असख्य प्रदेशी हैं (३) लोकाकाशप्रमाण प्रदेशवाला
एक जीव है, एमे जीव अनन्त हैं (४) आकाश अनन्त प्रदेश
प्रमाण है (५) पुद्गलपरमाणु स्वयम् एक होनेपर भी अनेक प्रदेश
पन्ध हेतुभूत द्रव्ययोग्यता होनेसे अस्तिकाय कहा है कालको उप-
चार मात्र से ही भिन्न द्रव्य कहा है व्यवहार नयकी अपेक्षा से
सूर्यकी गति के परिज्ञान से जो आवलिकादिका मान है उसका
व्यवहार केवल मनुष्य क्षेत्रमे ही है

विशेषन—अथ कालना लक्षण कहते हैं जो पचास्तिकाय में परत्व, अपरत्व—जैसे पुद्गल द्रव्य में पदला, पिदला रूप व्यवहारका हेतु तथा नवीनता, जीर्णता करने में प्रगट है वृत्ति जिसकी उस वर्तनारूप पर्यायको फाल कहते हैं अप्रदेशी होने से इसको अस्तिकाय नहीं कहा इसका पचान्तिकायमें अन्त रमूत पर्यायरूप परिणमन है, तत्पर्यय वृत्ति में इसको धर्मोस्तिका-यादि का पर्याय कहा है

पाच अस्तिकाय है (१) धर्मोस्तिकाय एक द्रव्य है अस-
रूपात प्रदेशी है और लोककारा प्रदेश प्रमाण है (२) एव अघा-
र्मोस्तिकाय (३) जीव द्रव्य भी लोक प्रमाण असरूपात प्रदेशी है
परन्तु अपनी अवगाहना पने व्यापक है वे जीव अनन्त हैं और
अकृत, शास्वत, अलङ्घ्य द्रव्य है सत् चिदानन्दमय है परन्तु पर-
परिणामिक, पुद्गलमाही और पुद्गलभोगी होने से प्रति समय नये
कर्म बाधता हुआ ससारी हो गया वही जिस समय स्वरूप माही,
स्वरूप भोगी होगा उस समय सब कर्मोंसे रहित होकर परमज्ञान
मयी, परम दर्शनमयी, परमानन्दमयी, सिद्ध, शुद्ध, अनाहारी,
अशरीरी, अयोगी, अलेसी, एकान्तिक, नि प्रयामी, अविनाशी
रूप सुखका भोगी शुद्ध सिद्ध होगा इस वास्ते हे चेतन ।।।
यह परभाव, अभोग्य, सब जगतकी उच्छिष्ट=एठ तेरे साथ है
तू स्वभावभोगीताका रसिक होकर स्व स्वरूप प्रकाश और अपने
आनन्द को प्रगट करने के लिये निर्मलता को प्राप्त कर

(४) आकाश लोकालोक प्रमाण एक द्रव्य है अनन्त

प्रदेशी है (५) पुद्गल परमाणुरूप है वे परमाणु अनन्ते हैं इस वास्ते पुद्गल द्रव्य अनन्त हैं, प्रदेशके सवध विना परमाणु द्रव्यमें अस्तिकाय क्यों कहा ? उत्तर—परमाणु तो एक प्रदेशी है परन्तु अनन्त परमाणुओं से मिलनेकी सत्तायुक्त योग्यताके कारण पुद्गल द्रव्यको अस्तिकाय कहा है और काल द्रव्यको केवल उपचार स भिन्न द्रव्य कहा है। व्यवहारनयकी अपेक्षासे सूर्यकी गति परिहान जो समय आवलिकादि का मान है उसका व्यवहार मनुष्य क्षेत्र में है और मनुष्यक्षेत्रसे बाहिर जो जीव हैं उनके आयुष्य का मान सर्गज्ञोंने इसी मनुष्य क्षेत्रके परिमाणमे कहा है इसलिये काल पिंडरूपसे भिन्न द्रव्य सिद्ध नहीं होता किन्तु उपचार से ही सिद्ध है जो प्रत्येक द्रव्यमें अनेक पर्याय है उसमें किसी मी पर्यायको द्रव्यरूप नहीं कहा तो एक वर्तना पर्यायमें द्रव्यारोप किम वास्ते किया ? उत्तर—वर्तना परिणति सत्र पर्यायको सहकारी है और सत्र द्रव्यको सहकारी है इसलिये यह मुख्यपर्याय है वास्ते इस वर्तना पर्यायमें द्रव्यारोप किया है और अनादि कालसे इसी तरह की व्याख्या है

एते पचास्तिकायाः सामान्य विशेष धर्मगया एव तत्र सामान्यतः स्वभाव लक्षणं द्रव्यव्याप्यगुणपर्याय व्यापकत्वेन परिणामिक लक्षण स्वभाव , तत्र एक नित्य निरवयवं अक्रिय सर्वगतं च, सामान्य । नित्यानित्य निरवयव सावयव , सक्रियताहेतु देश गतः सर्वगत च विशेष पदार्थगुण प्रवृत्तिकारण विशेषः । न सामान्य विशेष रहित नविशेषः सामान्य रहित ॥

अर्थ—यह पचास्तिकाय सामान्य विशेष धर्ममय है उस में सामान्य स्वभावका लक्षण कहते हैं द्रव्यमें व्याप्य हो और गुणपर्यायमें व्यापकरूपसे सदा परिणत होता हो उसको सामान्य-स्वभाव कहते हैं वह एक है, नित्य अर्थात् अविनाशी है, निरवयव है, अक्रिय और सर्वगत है अब विशेषस्वभाव कहते हैं नित्यानित्य, निरवयव सा अवयव, सक्रियता हेतु और वेशगत सर्वगत हो उसको विशेषस्वभाव कहते हैं यह जानने योग्य विशेष पदार्थ के गुणोंकी जो प्रयुक्ति उसका कारण है परन्तु सामान्य विशेषसे रहित नहीं है और न विशेष सामान्य से रहित है

विवेचन—अब सामान्य और विशेषस्वभाव का लक्षण कहते हैं जो पचास्तिकाय है वह सामान्य और विशेष धर्मों है सामान्य स्वभाव का लक्षण विशेषाधारक में इस तरह कहा है जो द्रव्य में व्याप्य हो तथा गुण पर्याय में व्यापक रूप से सदा परिणमता हो उसको सामान्य स्वभाव कहते हैं सामान्य स्वभाव होता है वह एक नित्य अर्थात् अविनाशी, निरवयव विभावरूप अवयव से रहित, और सर्वगत अर्थात् सबमें व्यापक होता है जैसे—जीवादि द्रव्य में जो एकत्व है वह पिंडरूप से है वह पिंड बना सब द्रव्य में है सब गुण, पर्याय स्वस्व रूपसे अनेक है परन्तु वे समुदाय पिंडको छोड़ कर अलग नहीं होते वह सामान्य स्वभाव उस सामान्य स्वभाव के दो भेद हैं (१) अस्मितादि जो सर्व पदार्थ में है उसको महासामान्य कहते हैं इसकी प्रतीति भुवज्ञान से होती है प्रत्यक्ष अवधिदर्शन, केवलदर्शनवाले देख

सक्ते हैं तथा (२) वृत्त, आम्र, निम्ब, जवू प्रभुस अनेक हैं परन्तु वृक्षत्व समयमें है इसको अवान्तर सामान्य कहते हैं यह वृक्ष दर्शन तथा अचक्षु दर्शन से ग्राह्य हैं और अस्तित्व, वस्तु-त्वादि सामान्यस्वभाव अवधि दर्शन तथा केवलदर्शन से ग्राह्य है, विशेष धर्म ज्ञानगुण में ही ग्राह्य होता है अब विशेष धर्म का लक्षण कहते हैं जैसे—किसी अपेक्षा में नित्य एवं अनित्य, किसी रीतिमें अथयय सहित और अथयय रहित (अविभाग पर्याय से सावयव, सामर्थ पर्याय से निरवयव) और सक्रिय हेतु देशगत जो गुण है वह गुणान्तर में व्यापक नहीं होता और जो गुण समस्त द्रव्य में व्यापक हो उसको सर्वगत कहते हैं ऐसा जो धर्म वे सब विशेष स्वभाव है इस तरह विशेष जानने योग्य पदार्थ के गुण की प्रवृत्ति का कारण विशेष स्वभाव है और जो कार्य करे उस गुणको भी विशेष धर्म समझना परन्तु विशेष सामान्य से रहित नहीं है और न सामान्य विशेषसे रहित है ।

ते मूल सामान्यस्वभावाः षड् । ते चापि (१) अस्तित्व, (२) वस्तुत्व, (३) द्रव्यत्व, (४) प्रमेयत्व, (५) सत्त्व, (६) अगुणलघुत्व । तत्र १ नित्यत्वादिना उत्तर सामान्याना परिणामिकत्वादिना निःशेषस्वभावानामाधारभूत धर्मत्वमस्तित्वं (२) गुणपर्यायाधारत्व वस्तुत्व (३) अर्थक्रियाकारित्व, द्रव्यत्व अथवा उत्पाद-व्ययोर्मध्ये उत्पादपर्यायाणा जनकत्व प्रसवस्य आवि-र्भाव लक्षणव्ययीभूत पर्यायाणा तिरोभाव्यभाव रूपस्याः

(स्यायाः) । शक्तेराधारत्वं द्रव्यत्व (४) स्वपर व्यवसा-
यिज्ञान प्रमाण, प्रमीयते अनेनेति प्रमाण तेन प्रमाणेन
प्रमातु योग्य प्रमेय ज्ञानेन ज्ञायते तद्योग्यतात्वं प्रमेयत्व
(५) उत्पाद व्ययधुवयुक्त सत्त्व (६) षड्गुण हानि वृद्धि
स्वभावा अगुरुलघुपर्यायास्तत्त्वाधारत्वं अगुरुलघुत्व एते-
ष्वस्वभावाः सर्वा द्रव्येषु परिणमन्ति तेन सामान्य स्वभावाः

अर्थः—उस सामान्य स्वभाव के मुख्य छे भेद हैं और
वे ये हैं (१) अस्तित्व (२) वस्तुत्व (३) द्रव्यत्व (४)
प्रमेयत्व (५) सत्त्व (६) अगुरुलघुत्व तत्र (१) नित्य-
त्वादि उत्तर सामान्य स्वभावों के, परिणामिकत्वादि विरोध स्वभा-
वोंके आधारभूत धर्मको अस्तित्वस्वभाव कहते हैं (२) गुणपर्याय
के आधारभूत पदार्थको वस्तुत्वस्वभाव कहते हैं (३) अर्थक्रियाके
आधार को द्रव्यत्व स्वभाव कहते हैं, अथवा—उत्पाद, व्यय में
उत्पाद पर्यायों का प्रसव—आविर्भाव लक्षण जो शक्ति तथा व्ययी
भूत पर्यायोंकी विरोभाव—अभावरूप शक्ति उसके आधारको द्रव्यत्व
स्वभाव कहते हैं (४) स्वपर ग्राहक ज्ञानवही प्रमाण है, जिमसे
प्रमाणित किया जाय वही प्रमाण शब्दका वाच्य हैं ज्ञानसे अवबोध
करनेवाली शक्ति को प्रमेयत्व स्वभाव कहते हैं (५) उत्पादव्यय
धुवयुक्त हो उसको सत्त्व कहते हैं (६) षड्गुण हानि वृद्धिरूप
अगुरुलघु पर्याय है उसके आधारत्वं को अगुरुलघु स्वभाव कहते
हैं ये छे स्वभाव सब द्रव्यों में परिणत होते हैं इसवास्ते सामान्य
स्वभाव है

विवेचन—उस सामान्य स्वभाव के मुख्य छे भेद हैं वे सबद्रव्यों में व्यापकपने हैं (१) अस्तित्व (२) वस्तुत्व (३) द्रव्यत्व (४) प्रमेयत्व (५) मत्त्व (६) अगुरुलघुत्व ये परिणामिक रूपसे परिणत हैं परन्तु किमी की सहायतासे नहीं हैं (१) सब द्रव्यों में उत्तर सामान्य स्वभाव नित्य अनित्यादि तथा—विशेष स्वभाव परिणामिकादिके आधारभूत धर्म को अस्तिस्वभाव कहते हैं (२) गुणपर्याय के आधारभूत यदार्थ को वस्तु स्वभाव कहते हैं (३) अर्थ जो द्रव्यहीन क्रिया जैसे—धर्मास्तिकाय की चलन सहायक क्रिया, अधर्मास्तिकाय की स्थिर सहायक क्रिया, आकाशद्रव्य की अग्राहनरुच क्रिया, जीवकी उपयोग लक्षण क्रिया और पुद्गलों की मिलन विस्तररूप क्रिया को प्राप्त करनेका जो धर्म अर्थात् पर्याय की प्रवृत्ति को अर्थ क्रिया कहते हैं उस अर्थ क्रिया के आधार धर्मको द्रव्यत्व स्वभाव कहते हैं

प्रकारान्तर लक्षण कहते हैं उत्पादव्यय की प्रसव शक्ति अर्थात् आविर्भावशक्ति तथा व्ययीभूत पर्याय की तिरोभाव—अभाव रूप जो शक्ति उभका जो आधारभूत धर्म उभको द्रव्यत्व स्वभाव कहते हैं

(४) स्व आत्मा और पर अर्थात् पुद्गलादि अन्य द्रव्यों को यथार्थपने जाने उसको ज्ञान कहते हैं वह ज्ञान पाच प्रकारका है, उस ज्ञानके उपयोग में आनेवाली शक्ति को प्रमेयत्व कहते हैं वह प्रमेयत्व सब द्रव्यों का मुख्य धर्म है प्रमाणसे प्राप्त हुई जो वस्तु उसको प्रमेय कहते हैं गुणपर्याय सब प्रमेय है

आत्माके ज्ञानगुण में प्रमाणपना और प्रमेयपना दोनों धर्म है वह अपने प्रमाण का आप ही कर्ता है

दर्शनगुणका प्रमाण ज्ञानगुण करता है त्रयों कि दर्शनगुण सामान्य है जो सावयव होता है वह विशेष ही होता है और विशेष होता है वह ज्ञानसे जाना जाता है दर्शन है वह सामान्य धर्मप्राप्ति है उसको भी प्रमाण कहते हैं परन्तु प्रमाण के जहा भेद किये हैं वहा ज्ञान को ही ग्रहण किया है इसका कारण यह है कि दर्शन उपयोग व्यक्त-प्रगट नहीं है इस वास्ते प्रमाण में गवेषणा नहीं की प्रमाण के मुख्य दो भेद हैं (१) प्रत्यक्ष (२) परोक्ष " स्पष्ट प्रत्यक्ष परोक्षमन्यत् " इति स्याद्वाद रत्ना कर वाक्यात् (५) उत्पाद, व्यय, ध्रुजव ये तीनों परिणाम प्रति समय प्रत्येक वस्तु में परिणमों उनको सत् कहते हैं, उस सत् भावको सत्त्व स्वभाव कहते हैं (६) अनन्तभाग हानि, अमर्यादभाग हानि २, सख्यातभाग हानि ३, सख्यातगुणहानि ४, अमर्यातगुण हानि ५, अनन्तगुणहानि ६ यह छे प्रकार की हानि तथा—अनन्तभाग वृद्धि १, असख्यातभागवृद्धि २, सख्यात भागवृद्धि ३, सख्यातगुणवृद्धि ४, असख्यातगुणवृद्धि ५, अनन्तगुणवृद्धि इस तरह छे प्रकार की हानि और छे प्रकारकी वृद्धि यह अगुरुलघु पर्याय की है वह सब द्रव्यों के प्रत्येक प्रदेश में परिणमती है प्रति समय प्रति प्रदेश में पूर्वोक्त प्रकारसे न्यूनाधिक हुवा करती हैं इसतरह बारह प्रकारकी परिणमन शक्ति को अगुरुलघुत्व स्वभाव कहते हैं तत्त्वार्थ टीका के पाचवें अध्यायनमें अलोकाकारा के अधिकार में

कहा है इस तरह ये छ स्वभाव सब द्रव्यों में परिणामते हैं यह द्रव्यका मुख्य स्वभाव है प्रदेश का भिन्नपना और द्रव्यका भिन्नपना यह अगुरुलघु के भेदसे होता है इस लिये ये छ सामान्य स्वभाव हैं, यह द्रव्यास्तिक धर्म है और इसका जो परिणामन है वह पर्यायास्तिक धर्म है किसीका कहना है पर्यायका पिंड है वह द्रव्य है परन्तु द्रव्यपना भिन्न नहीं है जैसे—धुरी, चक्र, छाड़ी जुहा प्रमुख समुदायको गाड़ी कहते हैं यह गाड़ी उन अवयवों से भिन्न नहीं है इसी तरह ज्ञानादि गुणमे आत्मा भिन्न नहीं है ? उत्तर—जो ज्ञानादि गुणमें समुदाय रूपसे स्थित हो द्रव्यमें समिलित न हो उसको पर्याय कहते हैं और अर्थ क्रियात्मक समुदाय रूप वस्तुको द्रव्य कहते हैं अर्थात् द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिक दोनों मिलनेसे द्रव्य कहलाता है उक्तच—“समतो दब्धा पञ्जवरहिष्मा न पञ्जनादव्वञ्चोधि उत्पत्ति ए । इति सामान्य स्वभावा

तत्र अस्तित्व उत्तर सामान्य स्वभावगम्य ते चोत्तर सामा य स्वभावा अनन्ता अपि वक्तव्येन त्रयोदश । (१) अस्तित्वस्वभावः (२) नास्ति स्वभावः (३) नित्यस्वभावः (४) अनित्यस्वभावः (५) एकस्वभावः (६) अनेकस्वभावः (७) भेदस्वभावः (८) अभेदस्वभावः (९) भव्यस्वभावः (१०) अभव्यस्वभावः (११) वक्तव्यस्वभावः (१२) अवक्तव्यस्वभावः (१३) परमस्वभावः इत्येव रूपं वस्तु सामान्यानन्तमयम् ॥

अर्थ—वह अस्तित्व उत्तरसामान्य स्वभाव गम्य है और

विवक्षित द्रव्यादिमें उस पर द्रव्यादिका सर्वदा अभाव है इस अभावको नास्ति स्वभाव कहते हैं जैसे—जीवमें अपने ज्ञानदर्शनादि भावों की अस्तित्व है और पर द्रव्यादिमें रहे हुवे भावोंकी नास्तित्व है परन्तु वह नास्तित्व उस द्रव्यमें अस्ति रूपसे घटती है जैसे—घरमें घटत्वादि धर्मका अस्तित्व है परन्तु पटत्वादि परधर्मोंकी नास्तित्व है इस तरह सन जगह समझ लेना

विवेचन—पूर्वोक्त अस्तित्वाभावको नास्ति स्वभाव कहते हैं श्रीभगवतीसूत्र में कहा है—“ हे गोतम १ अस्थित अस्थिते परिणमइ नस्थित नस्थिते परिणमइ ” तथा ठाणासूत्रमें—“ १ सियअस्थि २ सियनस्थि ३ सियअस्थिनस्थि ४ सियअवत्तव्व ” यह चोभगी कही है और विशेषावश्यक सूत्रमें कहा है कि जो वस्तुका अस्तित्व नास्तित्व जाने वह सम्यग्ज्ञानी और जो न जाने या अयचार्य जाने वह मिथ्यात्वी उक्त च— सइसद् विशेषणाओ भवइउज्जह्मिअओउलभाओनाणफलाभावाओ मिच्छादिठि मअजाण ॥ १ ॥ इस गाथाकी टीकामें—स्याद्वादोपलक्षित वस्तु स्याद्वादश्च सप्तभगी परिणाम एकैकस्मिन् द्रव्येगुणेपर्यायेच सप्त सप्तभगा भवन्त्येन अत अनन्तपर्यायपरिणते वस्तुनिअनन्त सप्तभगा भवन्ति इति रत्नाकरावतारिकाया षे सातो भागे द्रव्य, गुण, पर्यायों में स्वरूप भेदसे होते हैं इन सात भागों के परिणामको स्याद्वाद कहते हैं

॥ सप्त भंगीमाह ॥

तगाहि स्वपर्यायै, परपर्यायैरभयपर्यायैः सद्भावेनासद्भावेनोभवेन वार्षितो, विशेषतः कुभ, अकुभः कुभाकुमो वा

अपक्त्व्योपयन्पादिमेदो भवति सप्तमगी प्रतिपाद्यते
इत्यर्थः ओष्ठप्रीवाकपोलकृन्तिवृणादिभिः स्वपर्यायैः स-
द्भावेनार्पित विज्ञेयतः कुम्ब कुम्भो भवत्यते सन् घट इति
प्रथममगो भवति एव जीवः स्वपर्यायैः ज्ञानादिभिः अ-
र्पितः सन् जीवः

अर्थ—जैमे—स्वपर्याय से सद्भावन, पर पर्याय से असद्भाव,
उभय पर्याय से सद्असद्भावन इस रूपको स्यादुपदपूर्वक स्थापना
करने से कुम्ब, अकुम्ब, कुम्भाकुम्ब, अवक्तव्य, कुम्ब अवक्तव्य, अकु-
म्ब अवक्तव्य, कुम्भाकुम्ब अवक्तव्य इस तरह सप्तमगी होती है
प्रथम भग लक्षण—जैमे—ओष्ठप्रीवादि स्वपर्याय से अस्तित्वेन अ-
र्पित जो कुम्ब है वह अस्तित्वम् इसी तरह ज्ञानादि स्वपर्याय
मद्वित को स्यात् अस्ति जीव कहे यह प्रथम भग

विचिन—यह सप्तमगी स्वद्रव्यही अपेक्षा से है परकी अपे-
क्षा से नहीं जैसे—स्वधर्म विषयी परिणमन यह अस्ति धर्म है
और पर धर्म का जो असद्भाव यह नास्ति धर्म है उसको स्यात्
पदपूर्वक प्रदर्शना करनेसे सप्तमगी होती है (१) स्यात् अस्ति
घट (२) स्यात् नास्ति घट (३) स्यात् अवक्तव्य घट (४) स्यान्
अस्ति नास्ति घट (५) स्यान् अस्ति अवक्तव्य घटः (६) स्यात्
नास्ति अवक्तव्य घट (७) स्यात् अस्तिनास्ति अवक्तव्य घट इन
सात भागों में प्रथम के तीन भग सफलादेशी कहलाते हैं और
शेष चार भागे विकलादेशी हैं अत्र प्रत्येक भगको दृष्टातद्वारा
समन्वते है यथा—प्रीवा कपोल कृन्ति आदि स्वपर्यायों से घट है

उस में स्वपर्यायकी अस्तित्वा अर्पण करने से यह घट घट धर्म से अस्ति है परन्तु नास्ति धर्मकी अस्ति सापेक्षता के लिये स्यात् पद पूर्वकत्व कहना इस लिये स्यात् अस्ति घट यह प्रथम भग इसी तरह जीवके ज्ञानादि गुण पर्याय नित्यत्वादि स्वभावमयी होने से स्यात् अस्ति जीव एव " सर्वत्र भावनीयम् " यद्यपि जीव और अजीव द्रव्यकी नित्यता सरीखी भासमात्र होती है परन्तु वे दोनों एक नहीं है और जीव सब एकजातीय द्रव्य है परन्तु एक जीव में जैसा ज्ञानादि गुण है वैसा दूसरे में नहीं है सब द्रव्यत्व धर्म से अस्ति है, एव स्यात् अस्ति जीव इति प्रथम भग ।

तथा पटादिगतैस्त्वक्त्राणादिभिः परपर्यायैरसद्भावेनार्पितः अविशेषतः अकुमो भवति सर्वस्यापि घटस्य परपर्यायै रसत्त्वं विवक्षायामसन् घटः एव जीवोऽपि मूर्तत्वादि पर्यायै असन् जीव इति द्वितीयो भङ्गः ।

अर्थ—त्वक् त्राणादि जो पटकी पर्याय है उस परपर्याय की अपेक्षा से घट असत् है—अकुम है जैसे—परपर्यायकी अपेक्षा से घट असत् है वैसे ही जीव भी मूर्तत्वादि पर्यायकी अपेक्षा से असत् है इति स्यात् नास्ति जीवः । यह द्वितीय भग ।

विवेचन—पट में स्थित जो त्वक्=चर्म, त्राणादि=रक्षणादि पर्याय हैं वे घट में नहीं है किन्तु पट में है घट में इन पर्यायों की नास्ति है अर्थात् घट में उन पर्यायों का असद्भाव है इस लिये परपर्यायकी अपेक्षा से घट नास्ति है इसी तरह जीव में भी

मूर्तत्व, अचेतनत्वादि पर्यायों की नास्ति है इस लिये जीव भी परपर्याय से नास्ति है क्यों कि परपर्यायकी नास्तिता परिणमन द्रव्य में है यह स्यात् नास्ति नामक दूसरा भग कहा

तथा सर्वोघटः स्वपरोभयपर्यायैः सद्भावासद्भावाभ्या
सत्वासत्वाभ्यामर्पितो युगपद्वस्तुमिष्टोऽवक्तव्यो भवति स्वपर-
पर्यायसत्वासत्वाभ्या एकैकेनाप्यसाकेतिकेन शब्देन सर्व-
स्यापि तस्य वक्तुमशक्यत्वादिति, एवं जीवस्यापि सत्वा-
सत्वाभ्यामेकसमयेन वक्तुमशक्यत्वात् स्यादवक्तव्यो जीवः
इति तृतीयो भङ्ग । एते त्रयः सकलादेशाः सकल जीवा-
दिक वस्तुग्रहणपरत्वात् ।

अर्थ—घटादि मय वस्तु की सद्भाव रूप स्वपर्याय ने अ-
स्तिता है और परपर्याय से नास्तिता है अतः स्वपर्याय की अस्तिता
और परपर्याय की नास्तिता ये दोनों धर्म समकालिक हैं परन्तु
एक समय में कहे नहीं जाते क्योंकि इन दोनों धर्मों के उच्चारण
कोई ऐसा साकेतिक शब्द नहीं कि जो एक समय में कहने के
लिये समर्थ हो इस लिये वस्तु स्वभाव के दोनों धर्मों का ज्ञान
कराने के लिये स्यात् अवक्तव्य ऐसा वचन कहा किसी को ऐसा
बोध न होजाय की वचन में सर्वथा अगोचर है इस दोष को
निवारण करने के लिये स्यान् शब्द का प्रयोग किया, इति स्यात्
अवक्तव्य घट इमी तरह जीवका भी अस्ति नास्ति धर्म है वह
एक समय नहीं कहा जाता इस लिये स्यात् अवक्तव्य जीव ये

तीनो भग सकलादेशी है सर्व वस्तु को सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करता है

अथ चत्वारो विकलादेशा तत्र एरुस्मिन्देशे स्वपर्याय सत्त्वेन अन्यत्र तु परपर्यायासत्त्वेन सथ असथ भवति घटोऽयमथ एव जीवोऽपि स्वपर्यायं सन् परपर्यायैः असन् इति चतुर्थो भग ।

अर्थ—अथ चार विकलादेशी भग कहते हैं जो वस्तुस्वरूप का एक देश प्राप्ति हो उसको विकलादेशी कहते हैं जैसे—एकदेश में स्वपर्याय की सत्यता परपर्याय की असत्यता विवक्षित हो उस समय वस्तु सत्य, असत्यरूप है अर्थात् घट है और घट नहीं भी है इसी तरह जीव भी स्वपर्याय से सत् परपर्याय से असत् एक समय अस्ति नास्तिरूप है परन्तु कहने के लिये असत्यता समय चाहिये वाग्वे स्यात् पूर्वक—स्यात् अस्ति नास्ति यह चोथा भग कहा

तथा एरुस्मिन् देशे स्वपर्यायैः सद्भावेन विवक्षित अन्यत्र तु देशे स्वपरोभयपर्यायैः सत्त्वासत्त्वाभ्या युगपत्सा केतिकेन शब्देन वस्तु विवक्षित सन् अवक्तव्यरूप पचमो भङ्गो भवति एव जीवोऽपि चेतनत्वादिपर्यायैः सन् शेषैरवक्तव्य इति ।

अर्थ—एक देशमें स्वपर्याय से सद्भाव—अस्तित्व विवक्षित कहने की इच्छा हो और अन्य देश में स्वपर दोनों पर्यायों से सत्त्वासत्त्व युगपत् असाकेतिक शब्द से विवक्षित हो वह अस्ति

अवक्तव्य नामक पाचवा भग होता है ऐसे जीव भी चेतनत्वादि पर्याय से अस्ति और शेष पर्यायों से अवक्तव्य है इति स्यात् अस्ति अवक्तव्य रूप पाचवा भग कहा

तथा एरुदेशे परपर्यायैरसद्भावेनार्पितो विशेषतः अन्यै-
स्तु स्वपरपर्यायैः सद्भावासद्भावाभ्या सत्त्वासत्त्वाभ्या युगपद-
साकेतिकेन शब्देन वस्तु विवक्षितकुभोऽमन् अवक्तव्यश्च
भवति । अकुभोऽवक्तव्यश्च भवतीत्यर्थः देशे तस्याकुंभत्वात्
देशे अवक्तव्यत्वादिति पष्ठो भगः ।

अर्थ—एक देशमें परपर्याय में असद्भाव अर्पित—स्थापित
निया जाय और अन्य देश में स्वपर्याय से अस्तित्व और पर प-
र्याय से नास्तित्व को युगपत्—एक समय असाकृतिक शब्द से कहने
के लिये इच्छा हो क्योंकि बिना कहे श्रोता को ज्ञान नहीं हो सक्ता
इस वास्ते स्यात् पदसे अन्य भागों का अपेक्षा रखते हुये तथा सन
धर्म की समफलता जनाने के लिये स्यात् नास्ति अवक्तव्य यह
छद्वा भग कहा । एन जीव परपर्याय से नास्ति और स्वपर—उभय
पर्याय से अवक्तव्य पुनश्च समक लेना इति स्यात् नास्ति अव-
क्तव्य रूप छद्वा भग कहा

तथा एरुदेशे स्वपर्यायैः सद्भावेनार्पितः एरुस्मिन् देशे
परपर्यायैरसद्भावेनार्पितः अन्यस्मिन् देशे स्वपरोभय
पर्यायैः सद्भावासद्भावाभ्या युगपदेकेन शब्देन वस्तु विव-
क्षितः सन् असन् अवक्तव्यश्च भवति इति सप्तमो भङ्गः ।
एतेन एरुस्मिन् वस्तुन्यर्पितानर्पितेन सप्तमंगी उक्ता ।

अर्थ—एक देश में स्वपर्याय में अस्तित्व अर्पित की जाय और एक देश में परपर्याय की नास्तित्व ये दोनों पर्याय सम-काल—एक समय में एक साथ रहे हुवे हैं परन्तु बचने से नहीं कहे जाते इस अपेक्षा से स्यात् अस्ति नास्ति अवस्तव्य यह सातवां भग कहा यह सप्तभगी अर्पित, अनर्पित अर्थात् आरोप, अनारोप से कही हैं

तत्र जीव स्वधर्म ज्ञानादिभिः अस्तित्वेन वर्तमान तेन स्यात् अस्तिरूपः प्रथम मङ्गः, अत्र स्वधर्मा अस्तिपदगृहीताः शेषनास्तित्वादि धर्मा अवस्तव्यधर्माश्च स्यात् पदेन सगृहीताः ।

अर्थ—जीव स्वधर्म विषय ज्ञानादि पर्यायों से अस्तित्व है इस वास्ते स्यात् अस्तिरूप प्रथम भग हुआ यहा स्वधर्म से अस्तित्व का ग्रहण, शेषनास्तित्वादि धर्म और अवस्तव्य धर्म का स्यात् पद से ग्रहण होता है

विवेचन—अत्र सप्तभगी का स्वरूप कहते हैं जो एक द्रव्य में, एक गुण में, एक पर्याय में और एक स्वभाव में सात २ भग सदा परिणत है स्याद्वाद् रत्नाकरावतारि का में भी कहा है—“एकं गिन् जीवादौ अनन्तधर्मापेक्षया सप्तभगीनामानन्त्य” इस ध्वन से तथा ‘अत्थिजीवि’ इत्यादि सूयगडाग सूत्र की गाथा से जान लेना । अब पहिला भग लिखते हैं,—जीव के गुणपर्यायी समुदाय का जो आधार वह जीव का स्वद्रव्य है, ज्ञानादि गुण का अवस्थान असत्त्वात्प्रदेशरूप स्वक्षेत्र है, अगुरु

लघुता-हानिवृद्धि का मान यह स्वकाल है और उत्पादव्यय का भिन्न स्वभाव परिणामन तथा अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त-चारित्र, अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग, अनन्तउपभोग, अनन्तवीर्य, अनन्त अव्यानाध, अरूपी, अशरीरी, परमक्षमा, परममार्दव, परमआर्जव, स्वरूपभोगी प्रमुख नव स्वभाव से अनन्तज्ञेय-ज्ञायकपने जीवद्रव्य अस्ति है। इस तरह जीव का स्वधर्म ज्ञानादि गुण ममस्त ज्ञेय ज्ञायकरूप स्वधर्मशक्ति से अनन्त अविभागरूप अर्थात् एकैक पर्याय अविभाग में सब अभिलाष्य अनभिलाष्य स्वभावका ज्ञायकपना है उसको विस्तार से लिखते हैं-मति, श्रुति, अग्रधि और मन पर्यय प्रत्येकज्ञान के अविभाग पर्याय जुदे जुदे हैं और केवलज्ञानके पर्याय जुदे हैं विशेषावश्यक में गणधरयादके अन्तमें कहा है कि-जो आवरण योग्य वस्तु भिन्न है तो उसका आवरण भी भिन्न है उसको क्षयोपशमादि भेदसे परोक्ष अथवा देशसे जाने और सम्पूर्ण आवरण के क्षय होनेसे प्रत्यक्ष रूपसे जानते हैं परन्तु केवलज्ञान सर्वभावों का प्रत्यक्षदायक है उसके प्रगट होनेसे दूसरे ज्ञानकी प्रवृत्ति है परन्तु भिन्नपने प्रकाशित नहीं होती, किन्तु केवलज्ञानका ही ज्ञान-पना कहा जाता है किसी आचार्य का मत है कि ज्ञानके अविभाग पर्याय सब एक जाति के हैं, उन अविभागों में वर्णादि जानने की शक्ति अनेक प्रकारकी है उसीमेंकी जो शक्ति प्रगट होती है उसके मतिज्ञानादि भिन्न २ नाम हैं और सब आवरणों के क्षय होनेसे एव केवलज्ञान रहता है छद्मस्वको ज्ञानका भास है इस तरह की व्याख्या भी है।

जीव अपने ज्ञानादि स्वगुण पर्यायामे जायकत्व, परिच्छेद-
कत्व, येतृत्वादि रूपसे अस्ति है इसतरह सब गुणोंमें स्वधर्म की
अस्तित्व है और अविभाग पर्याय के समुह की एक प्रवृत्ति को
गुण कहते हैं वह स्वकार्य कारण धर्मपणे अस्ति है एव छे
द्रव्यों में स्वस्वरूपपणे अस्तित्व है और नास्ति आदि छे भागोंकी
सापेक्षता रखनेके लिये स्यात् पद पूर्वव बोलना चाहिये इसलिये
स्यात् अस्ति नामक प्रथम भग कहा अस्तित्वधर्म है वह नास्ति
सहित है स्यात् शब्द अस्ति धर्ममें नास्ति आदि धर्मोंकी सत्यता
प्रगटकर्ता है

तथा स्वजात्यन्यद्रव्याणां तद्वर्माणां च विजातिपरद्र-
व्याणां तद्वर्माणां च जीव सर्वेष्वप्यभावात् नास्ति तेन
स्यात् नास्तिरूपो द्वितीयो भङ्ग अत्र परधर्माणां नास्तिच
नास्तिपदेन गृहीत शेषा अस्तित्वादयः स्यात् पदेन
गृहीता इति ।

अर्थ—न्ययातीय अन्यद्रव्योंका तथा उनमें रहे हुए धर्मों
का और विजातीय परद्रव्योंका तथा उनमें रहे हुए धर्मोंका
जीवमें अभाव होनेसे नास्तित्व धर्म हुआ इस कारणसे स्यात्
नास्तिरूप दूसरा भग होता है यहा परधर्म की नास्तित्वता नास्ति-
पदसे प्रदृष्ट करके शेष अस्ति आदि धर्मको स्यात् पदसे प्रदृष्ट
किया इति द्वितीय भङ्ग

विवेचन—अन्य जो सिद्ध, ससारी जीव हैं उनके गुण-
पर्याय और अस्तित्वादि प्रमुख भव धर्मोंकी विधायित जीव में

नास्तिता है जैसे अग्नी में और उसके कणीयों में दाहकत्व धर्म-
तुल्य है परन्तु अग्नि और कणीयोंकी दाहकता परापर भिन्न है
अर्थात् जो दाहकता अग्निकी है वह कणीयों में नहीं है और कणी-
योंकी अग्नि में नहीं है इसीतरह एक जीवके ज्ञानादि गुण अन्य
दूसरे जीवमें नहीं हैं शेष चेतनत्व, ज्ञायकत्व कार्य धर्म तुल्य
होते हुये भी सवमें जो गुण है वह अपना २ है एकका गुण
दूसरे में नहीं जाता आता इसलिये विजातीय अन्य द्रव्य, गुण,
पर्याय और धर्म की विवक्षित जीवमें नास्ति है इसीतरह गुण में
भी अन्य द्रव्यकी नास्ति है और पर्याय अविभागमें भी स्वजा-
तीय अविभाग कार्य कारणता की नास्ति है इसीतरह परद्रव्य,
क्षेत्र, काल, भावपने की नास्ति रही हुई है उसमें असत्त्वादि
अनन्त धर्मकी सापेक्षता भास करानेके लिये स्यात् पद पूर्वक यह
द्वितीय स्यात् अस्तिनामक भग कहा

केपाचिद्धर्माणा वचन अगोचरत्वेन तेन स्यात् अवक्त-
व्य इति तृतीयोभङ्ग. वक्तव्य धर्मसापेक्षार्थं स्यात्पदग्रहणम्

अर्थ—अब तीसरा भग कहते हैं प्रत्येक वस्तुमें कितनेक
धर्म ऐसे हैं जिनका वचनद्वारा उच्चारण नहीं हो सक्ता उसको
अवक्तव्य कहते हैं उन सब धर्मों को केवली केवलज्ञानसे जानते
हैं तथापि वचनसे कहने के लिये वे भी असमर्थ हैं. ऐसे धर्म
की अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य है परन्तु केवल अवक्तव्य कहने
से वक्तव्य धर्म की नास्तिता प्रगट होती है और वस्तुमें वक्तव्य
धर्म है. इसकी सापेक्षता के लिये स्यात् पद ग्रहण करके स्यात्
अवक्तव्य नामक तीसरा भग कहा

अत्र अस्तित्वने असत्त्वेयाः नास्तिक्यनेप्यसत्त्वेयाः
समयः वस्तुनि, एकसमये अस्ति नास्ति स्वभावौ
समवर्तमानौ तेन स्यात् अस्ति नास्तिरप्यवतुयो भङ्गः

अर्थ—अब चौथा भग कहते हैं अस्ति शब्दको उच्चारण करने के लिये असत्त्वात्ता समय चाहिये इसी तरह नास्ति शब्दको भी असत्त्वात्ता समय चाहिये और वस्तुमें अस्ति नास्ति दोनों धर्म एक समय है इन दोनोंका एक साथ ज्ञान करानेके लिये और जो अस्ति है वह नास्ति न हो और नास्ति है वह अस्ति न हो इसकी सापेक्षताके लिये स्यात् पूर्वक स्यात् अस्ति नास्ति नामक चौथा भग कहा

तत्र अस्ति नास्ति भावा सर्वे वक्तव्या एव न अवक्तव्या
इति शङ्कानिवारणाय स्यात् अस्ति अवक्तव्य इति पञ्चमो
भङ्गः स्यात् नास्ति अवक्तव्य इति षष्ठः अत्र वक्तव्या भावाः
स्यात् पदे गृहीता ।

अर्थ—अस्ति नास्ति सर्व भाव वक्तव्य ही हैं ? किन्तु अव-
क्तव्य नहीं हैं ? ऐसी शङ्का निवारण करनेके लिये स्यात् अस्ति
अवक्तव्य पाचका भग कहा और स्यात् नास्ति अवक्तव्य छान्द
भग कहा । यहा वक्तव्य भाव स्यात् पदसे ग्रहण किया है

अत्र अस्तिभावा वक्तव्यास्तथा अवस्तव्यास्तथा नास्ति
भावा वक्तव्या अवस्तव्या एकस्मिन् वस्तुनि, गुणे, पर्याये,
एक समये, परिणममाना इति ज्ञापनार्थं स्यात् अस्ति नास्ति

अवक्तव्य इति सप्तमो मङ्गः ॥ अत्र वस्तव्या भावास्ते स्यात्-
पदेन सगृहीता इति अस्तित्वेन अस्तिर्मा नास्तित्वेन
नास्तिर्मा युगपदुभयस्वभावेन वक्तुमशक्यत्वात् अव-
क्तव्यः स्यात्पदे च अस्त्यादीनामेव नित्यानित्याद्यनेकान्त
समाहृतम् ।

अर्थ—अस्ति स्वभाव वक्तव्य तथा अवक्तव्य है और नास्ति
स्वभाव भी वक्तव्य तथा अवक्तव्य है इस मन्त्रधर्मोंका एक वस्तुमें,
एक गुणमें, एक पर्यायमें एक समय परिणामन है इसको जाननेके
वास्ते स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य नामक सातवा भग कहा यहाँ
वक्तव्यादि भावको स्यान् पदमे ग्रहण किया है अस्तिपनेसे अस्ति
धर्म और नास्ति पनेसे नास्तिधर्म दोनों एक समय उभयरूप कहनेके
लिये अशक्य होनेसे अवक्तव्य है और स्यात् पद अस्ति तथा
नित्यानित्यादि अनेकान्त समाहृत है ।

विशेष—अब सातवा भग कहते हैं अस्ति नास्ति स्वभाव
वस्तव्य, अवक्तव्य रूपसे एक समय एक वस्तुमें, एक गुणमें, एक
पर्यायमें समकाल अर्थात् एकमात्र परिणामन होते हैं इसको जाननेके
लिये स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य यह सातवा भग कहा । अब अस्ति
धर्म है वह नास्ति न हो और नास्तिधर्म है वह अस्ति न हो इसीतरह
वक्तव्य है यह अवक्तव्य न हो और अवक्तव्य, वक्तव्य न हो
ऐसा ज्ञान करानेके लिये स्यात् पद ग्रहण किया है अब अस्ति
भाव है वह अस्तिधर्म और नास्तिभाव है वह नास्ति धर्म है तथा
दोनों धर्म एक समय उभयरूप कहनेके लिये अशक्य है इसलिये

अवक्तव्य है । स्यात्पद अस्ति, नास्ति, नित्यानित्य प्रमुग्य अनेकात्त समाह्व है जैसे-अस्तिधर्म है वह नित्यरूप है अनित्यरूप है एकरूप है अनेकरूप है भेदरूप है अभेदरूप है इत्यादि अनेकान्त प्राप्ती है क्योंकि वस्तुके एक गुणमें अस्तिता, नास्तिता, नित्यता, अनित्यता, भेदता, अभेदता, वक्तव्यता, अवक्तव्यता, भव्यता, अभव्यता रूप अनेकान्तपना है इसीको स्याद्वाद कहते हैं इसकी मापेक्षता भास करानेके लिये स्यात् पद कहा है

आत्मा में स्वधर्मकी अस्तिता है और परधर्मकी नास्तिता है स्वगुणना परिणामन अनित्य है और वही गुण रूपमें नित्य है । द्रव्यपिंडरूपसे एक है और गुण, पर्याय रूपसे अनेक है तथा आत्मा कारण कार्यरूपसे प्रतिसमय नवीनता २ को प्राप्त करता है यह भजन धर्म है तथापि मूल वर्मसे नहीं पलटता उसको अभवन धर्म कहत हैं इत्यादि अनेक परिणति युक्त है । इसीतरह पद द्रव्यके स्वरूपना ज्ञान प्राप्त करके हेय उपादेय रूपसे भक्षा, भास प्रग हो वही सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन हैं इसीसे जीवकी अशुद्धता अर्थात् परकर्ता, परभोक्ता, परमाह्वता दूर होती है इसी साधनमें आत्मा आत्मस्वरूपपने रहता है

स्यात् अस्ति, स्यात्नास्ति, स्यात् अवक्तव्य रूपास्त्रयाः सरुलादेश्वा संपूर्ण वस्तुधर्म आहकृत्वात्, मूलत अस्ति भावा अस्तित्वेन सन्ति, नास्तित्वेन न सन्ति एव सप्त भगाः एव नित्यत्व सप्तमङ्गी अनित्यत्व सप्तमङ्गी एव सामान्य धर्माणां, विशेष धर्माणां, गुणानां, पर्यायाणां प्रत्येकम् सप्तमङ्गी तत्रया

अर्थ—स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवस्तव्य ये तीनों भग वस्तुके सम्पूर्ण धर्मग्राही होनेसे सकलादेशी कहे जाते हैं मुख्यतासे अस्तिभाव अस्तिरूप है नास्तिरूप नहीं है इसीतरह सातोभग समजना. एव नित्यपने सप्तमगी, अनित्यपने सप्तमगी और सामान्य धर्म, विशेष धर्म, गुण, पर्याय प्रत्येक में सप्तमगी कहना ।

प्रियेचन—स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अवस्तव्य य तीनों भागे सकलपेशी हैं शेष चार भग निकलादेशी कहलाते हैं ये चारों भागे वस्तुके एक देशग्राही हैं तथा अस्ति धर्म में जो अस्तिता है वह नास्तिपने नहीं है किन्तु नास्तिभाव नास्तिरूप है उस में अस्तिता नहीं है । शका—वस्तु में जो नास्तिपना है उसको अस्तिपने कहते हो तो नास्तिपने में अस्तिताकी ना क्यों कहते हो ? उत्तर—जो नास्तिता है वह अस्तिरूप है और अस्तिधर्म है वह नास्तिरूप में नहीं है । इसी तरह नित्यता, अनित्यता, सामान्यधर्म, विशेषधर्म, गुण, पर्यायादि में भी सप्तमगी लगा-लेना जैसे

ज्ञान ज्ञानत्वेन अस्ति दर्शनादिभिः स्वजाति धमेः अ-
चेतनादिभिः विजातिधर्मै नास्ति, एव पञ्चास्तिकेये प्रत्य-
स्तिकायमनन्ता सप्तमग्यो भवन्ति अस्तित्वाभावे गुणा-
भावात् पदार्थे शुन्यतापत्तिः नास्तिताभावे कदाचित् पर-
भावत्वेन परिणामनात् सर्वसङ्कुरतापत्तिः व्यञ्जरु योगे सत्ता
स्फुरति तथा असत्ताया अपि स्फुरणात् पदार्थानामनिय-
ताप्रतिपत्तिः तत्त्वार्थे—तद्भावाव्यय नित्यम् ॥

अर्थ—अब गुणकी सप्तमगी कहते हैं जैसे—ज्ञान गुण है वह ज्ञानगुणरूप से अस्ति है और दर्शनादि स्वजाति एक द्रव्य-व्यापी गुण तथा स्वजातिय भिन्न जीव व्यापी ज्ञानादि गुण और पर द्रव्य में रहा हुआ अचेतनादि धर्मकी नास्तिता है इस तरह पञ्चास्तित्वाय के प्रत्येक अस्तित्वाय में अनन्त सप्तमगी प्राप्त होती है स्याद्वाद् परिणाम को सप्तमगी कहते हैं

अगर वस्तु में अस्तित्व धर्म या नास्तित्व धर्म को न माने तो कौनमा दोष उत्पन्न होता है ? वस्तु में अस्तित्व न मानने से गुणपर्याय का अभाव होता है और गुण के अभाव से पदार्थ शून्य भावको प्राप्त होता है । और नास्तित्व धर्म न मानने से किसी समय वस्तु परवस्तुपने अथवा परगुणपने या जीव अ जीवपने, अजीव जीवपने प्राप्त हो यह शङ्करता दोष उत्पन्न होता है । व्यञ्जकता अथात् प्रगटता योग से अस्ति धर्म स्फुरायमान होता है परन्तु जिस धर्मकी सत्ता अस्ति नहीं है वह स्फुरायमान भी नहीं होता और जो नास्तित्व न माने तो असत्तापने स्फुरायमान होता है और जो असत्ता स्फुरायमान होजाय तब द्रव्य अनिश्चयात्मक होजाय इस वास्ते सब भाव अस्ति, नास्तिमयी है अब व्यञ्जकता का दृष्टान्त कहते हैं जैसे—नये अर्थात् धारे कुम्भ में सुगन्धताकी सत्ता है तभी पानी के योग से वासना प्रगट होती है वस्त्रादि में उस धर्मकी सत्ता नहीं है तो उसकी प्रगटता भी नहीं है एव सर्वत्रापि

न्यायतीर्थ मुनि न्यायविजयजी कृत जैनदर्शन से स्याद्वाद. ८

स्याद्वादका अर्थ है—वस्तुका भिन्न भिन्न दृष्टि—निंदुओंसे विचार करना, देखना या कहना । एक ही वस्तुमें अमुक अमुक अपेक्षासे भिन्न भिन्न धर्मोंको स्वीकार करनेका नाम ' स्याद्वाद ' है । जैसे एक ही पुरुषमें पिता, पुत्र, चचा, भतीजा, मामा, भानेज आदि व्यवहार माना जाता है, वैसे ही एक ही वस्तुमें अनेक धर्म माने जाते हैं । एक ही घटमें नित्यत्व और अनित्यत्व आदि विरुद्ध रूपसे दिखाई देते हुए धर्मोंको अपेक्षा दृष्टिसे स्वीकार करनेका नाम ' स्याद्वाद दर्शन ' है ।

एक ही पुरुष अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र, अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता, अपने भतीजे और भानजेकी अपेक्षा चचा और मामा एवं अपने चचा और मामाकी अपेक्षा भतीजा और भानजा होता है । प्रत्येक मनुष्य जानता है कि इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाली बातें भी भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे, एक ही मनुष्य में स्थित रहती हैं । इसी तरह नित्यत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म भी एक ही घटमें भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे क्यों नहीं माने जा सकते हैं ।

पहिले इस बातका विचार करना चाहिए कि 'घट ' क्या

पदार्थ है ? हम देखते हैं कि एक ही मिट्टीमसे घड़ा, ढूँडा, सिंफोरा आदि पदार्थ बनते हैं। घड़ा फोड़ दो और उसी मिट्टीसे बने हुए ढूँडेको दिखाओ। कोई उसको घड़ा नहीं कहेगा। क्यों? क्यों मिट्टी तो वही है, परन्तु कारण यह है कि उसकी सूरत बदल गई। अब वह घड़ा नहीं कहा जा सकता है। इसमें सिद्ध होता है कि 'घड़ा' मिट्टीका एक आकार-विशेष है। मगर यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि—आकार विशेष मिट्टीसे सर्वथा भिन्न नहीं होता है। आकारमें परिवर्तित मिट्टी ही जब 'घड़ा' ढूँडा आदि नामोंसे व्यवहृत होती है, तब यह कैसे माना जा सकता है कि घड़ेका आकार और मिट्टी सर्वथा भिन्न है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घड़ेका आकार और मिट्टी ये दोनों घड़ेके स्वरूप हैं। अब यह विचारना चाहिए कि उभय स्वरूपोंमें विनाशी स्वरूप कौनसा है और ध्रुव कौनसा। यह प्रत्यक्ष दिग्राह देता है कि घड़ेका आकार—स्वरूप विनाशी है। क्योंकि घड़ा फूट जाता है। घड़ेका दूसरा स्वरूप जो मिट्टी है, वह अविनाशी है। क्यों कि मिट्टीके कई पदार्थ बनते हैं और टूट जाते हैं, परन्तु मिट्टी तो वह ही रहती है। ये बातें अनुभवसिद्ध हैं।

हम देख गये हैं कि घड़ेका एक स्वरूप विनाशी है और दूसरा ध्रुव। इससे सहजहीमें यह समझा जा सकता है कि विनाशी रूपसे घड़ा अनित्य है और ध्रुव रूपसे घड़ा नित्य है। इस तरह एक ही वस्तुमें नित्यता और अनित्यताकी मान्यताको रखने-वाले सिद्धान्त को 'स्थाव्याद' कहा गया है।

स्याद्वादका क्षेत्र उक्त नित्य और अनित्य इन दोही बातोंमें पर्याप्त नहीं होता है। * सत्त्व और असत्त्व आदि दूसरी, विरुद्ध-रूपमें दिखाई देनेवाली बातें भी स्याद्वादमें आ जाती हैं। घड़ा आँखोंसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इससे यह तो अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि वह 'सत्' है। मगर न्याय कहता है कि अमुक दृष्टिसे वह 'असत्' भी है।

यह बात खास विचारणीय है कि, प्रत्येक पदार्थ जो 'सत्' कहलाता है किस लिए ? रूप, रस, आकार आदि अपने ही गुणोंसे—अपने ही धर्मोंसे—प्रत्येक पदार्थ 'सत्' होता है। दूसरेके गुणोंसे कोई पदार्थ 'सत्' नहीं हो सकता है। जो बाप कहाता है, वह अपने पुत्रसे, किसी दूसरेके पुत्रसे नहीं। यानी खास पुत्र ही पुरुषको बाप कहता है, दूसरेका पुत्र उसको बाप नहीं कह सकता। इस तरह जैसे स्वपुत्रकी अपेक्षा जो पिता होता है वही पर-पुत्रकी अपेक्षा अपिता होता है, वैसे ही अपने गुणोंसे अपने धर्मोंसे—अपने स्वरूपसे जो पदार्थ 'सत्' है, वही पदार्थ दूसरेके धर्मोंसे—दूसरोंमें रहे हुए गुणोंसे—दूसरोंके स्वरूपसे 'सत्' नहीं हो सकता है। जब 'सत्' नहीं हो सकता है, तब यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि वह 'असत्' होता है।

इस तरह भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे 'सत्' को 'असत्' कहनेमें विचारशील विद्वानोंको कोई बाधा दिगवाई नहीं देगी।

‘सत्’ को भी ‘सत्’ पनेका जो निषेध किया जाता है, वह ऊपर कहे अनुसार अपनेमें नहीं रही हुई त्रिशेप धर्मकी सत्ताकी अपेक्षासे । जिसमें लेखनशक्ति या वस्तुत्वशक्ति नहीं है, वह कहता है कि—“ मैं लेखक नहीं हूँ । ” या “ मैं वक्ता नहीं हूँ । ” इन शब्दप्रयोगोंमें ‘मैं’ और साथ ही ‘नहीं’ का उच्चारण किया गया है, वह ठीक है । कारण, हरेक समझ सकता है कि यद्यपि ‘मैं’ स्वयं ‘सत्’ हूँ, तथापि मुझमें लेखन या वस्तुत्वशक्ति नहीं है इसलिए उस शक्तिरूपमें “ मैं नहीं हूँ ” । इस तरह अनुसंधान करनेसे सर्वत्र एक ही व्यक्तिमें ‘मत्त्व’ और ‘असत्त्व’ का स्याद्वाद धरावर समझमें आ जाता है ।

स्याद्वादके मिद्धान्तको हम और भी थोड़ा स्पष्ट करेंगे—

सारे पैदार्थ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, ऐसे तीन धर्मवाले हैं । उदाहरणार्थ—एक सुवर्णकी कठी लो । उसको तोड़कर छोटा बना डाला । इस बातसे हरेक समझ सकता है कि कठी नष्ट हुई और छोरा उत्पन्न हुआ । मगर यह नहीं कहा जा सकता है कि, कठी सर्वथा नष्ट ही हो गई है और छोरा बिलकुल ही नवीन उत्पन्न हुआ है । छोरेका बिलकुल ही नवीन उत्पन्न होना तो उम समय माना जा सकता है, जब कि उसमें कठीकी कोई चीज आइ ही न हो । मगर जब कि कठीका सारा सुवर्ण छोरेमें आ गया है, कठीका आकारमात्र ही बदला है, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि छोरा बिलकुल नया उत्पन्न हुआ है । इसी तरह

१ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्त सत् । —तत्वावयव, उमाव्यातिवाचक ।

यह मानना होगा कि कठी भी सर्वथा नष्ट नहीं हुई है । कठीका सर्वथा नष्ट होना तब ही माना जा सकता है जब कि कठीकी कोई चीज बाकी न बची हो । परन्तु जब कठीका सारा सुवर्ण ही डोरेमें आ गया है तब यह कैसे कहा जा सकता है कि कठी सर्वथा नष्ट हो गई है । इसमें यह स्पष्ट हो गया कि,—कठीका नाश उसके आकारका नाश मात्र है और डोरेकी उत्पत्ति उसके आकारकी उत्पत्ति मात्र है और कठी और डोरेका सुवर्ण एक ही है । कठी और डोरा एक ही सुवर्णके आकारभेदके सिवा दूसरा कुछ नहीं है ।

इस उदाहरणसे यह भली प्रकार समझमें आ गया कि कठीको तोड़ कर टोरा बनानेमें कठीके आकारका नाश, डोरेके आकारकी उत्पत्ति और सुवर्णकी स्थिति इस प्रकार उत्पाद, नाश और भ्रौण्य, (स्थिति) तीनों धर्म बराबर हैं । इसी तरह घड़ेको फोड़कर ढूँडा बनाये हुए उदाहरणमें भी समझ लेना चाहिए । घर जब गिर जाता है तब जिन पदार्थोंसे घर बना होता है वे चीजें कभी सर्वथा विलीन नहीं होती हैं । वे सब चीजें स्थूल रूपसे अथवा अन्ततः परमाणु रूपसे तो अवश्यमेव जगत्में रहती ही हैं । अतः तत्त्वदृष्टिसे यह कहना अघटित है कि घर सर्वथा नष्ट हो गया है । जब कोई स्थूल वस्तु नष्ट हो जाती है तब उसके परमाणु दूसरी वस्तुके साथ मिलकर नवीन परिवर्तन रचवा करते हैं, ससारके पदार्थ ससारही में इधर उधर विचरण करते हैं

जिससे नवीन नवीन रूपोंका प्रादुर्भाव होता है। दीपक बुझ गया, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह सर्वथा नष्ट हो गया है। दीपकका परमाणु—समूह वैसाका वैसा ही मौजूद है। जिस परमाणु सघातसे दीपक उत्पन्न हुआ था, वही परमाणु-सघात, दूसरा रूप पा जानेसे, दीपकरूपमें न दीप्तकर अधकार—रूपमें दीप्तता है, अन्धकार रूपमें उसका अनुभव होता है। सूर्यकी किरणोंसे पानीको सूखा हुआ देखकर, यह नहीं समझ लेना चाहिए कि पानीका अत्यंत अमान हो गया है। पानी, चाहे किसी रूपमें क्यों न हो, बराबर स्थित है। यह हो सकता है कि, किसी वस्तुका स्थूलरूप नष्ट हो जाने पर उसका सूक्ष्मरूप दिग्विह्वल हो जाय मगर यह नहीं हो सकता कि उसका सर्वथा अमान ही हो जाय यह सिद्धान्त अटल है कि न कोई मूल वस्तु त्रीन उत्पन्न होती है और न किसी मूल वस्तुका सबथा नाश ही होता है। दूधमें घना हुआ दही, नवीन उत्पन्न नहीं हुआ। यह दूधहीका परिणाम है। इस घातको सब जानते हैं कि दुग्धरूपसे नष्ट होकर दही रूपमें आनेवाला पदार्थ भी दुग्धहीकी तरह 'गोरस' कहलाता है। अत एव गोरसका त्यागी दुग्ध और दही दोनों चीजें नहीं खा सकता है। इससे दूध और दहीमें जो साम्य है वह अच्छी तरह अनुभवमें आ सकता है। ❀ इसी प्रकार सब जगह समझना चाहिए कि,

* अयोधतो न दध्यति न पयोऽति दधिवत् ।

अगोरसक्तो नोभे तस्माद् वस्तु प्रयात्मकम् ॥

—शास्त्रवातामयुष्य हरिभद्रपुरि ।

मूलतत्त्व सदा स्थिर रहते हैं, और इसमें जो अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, यानी पूर्वपरिणामका नाश और नवीन परिणामका प्रादुर्भाव होता रहता है, वह विनाश और उत्पाद है इसमें सारे पदार्थ उत्पत्ति विनाश और स्थिति (ध्रौव्य) स्वभाववाले प्रमाणित होते हैं। जिसका उत्पाद, विनाश होता है उसको जैनशास्त्र 'पर्याय' कहते हैं। जो मूल वस्तु सदा स्थायी है, वह 'द्रव्य' के नामसे पुकारी जाती है। द्रव्यसे (मूल वस्तुरूपसे) प्रत्येक पदार्थ नित्य है, और पर्यायसे अनित्य है। इस तरह प्रत्येक पदार्थको न एकान्त नित्य और न एकान्त अनित्य, बल्के नित्यानित्यरूपसे मानना ही 'स्याद्वाद' है।

इसके सिवा एक वस्तुके प्रति 'अस्ति' 'नास्ति' का सबध भी—जैसा कि ऊपर कहा गया है—व्याप्तमें रखना चाहिए। घट (प्रत्येक पदार्थ) अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे 'सत्' है और दूसरेके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे 'असत्' है। जैसे—वर्षाऋतुमें, फासीमें, जो मिट्टीका काला घड़ा बना है वह द्रव्यसे मिट्टीका है, मृत्तिकारूप है, जलादिरूप नहीं है, क्षेत्रसे बनारसका है, दूसरे क्षेत्रोंका नहीं है, कालसे वर्षा-ऋतुका है दूसरी ऋतुओंका

“इत्थं दधिभावेन कष्ट दुग्धतया पयः ।

गोरसत्त्वात् स्थिर जानन् स्याद्वादद्विद्वज्जनोंऽपि क १ ॥”

—अध्यात्मोपनिषद्, यशोविनयजी ।

+ विज्ञानशास्त्र भी कहता है कि, मूलप्रकृति ध्रुव-स्थिर है और उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थ उसका रूपान्तर-परिणामान्तर हैं। इस तरह उत्पाद, विनाश और ध्रौव्यके जैनसिद्धांतका, विज्ञान (Science) भी पूर्णतया समर्थन करता है।”

नहीं है और भावसे काले वर्णवाला है अन्य वर्णवा नहीं है। सच्चेपमें यह है, कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूपहीसे 'अस्ति' कही जा सकती है दूसरेके स्वरूपसे नहीं। जब वस्तु दूसरेके स्वरूपसे 'अस्ति' नहीं कहलाती है तब उसके विपरीत कहलायगी, यानी 'नास्ति'।

स्याद्वादका एक उदाहरण और देंगे। वस्तुमात्रमें सामान्य और विशेष ऐसे दो धर्म होते हैं। सौ 'घड़े' होते हैं उनमें 'पडा' पडा, ऐसी एक प्रकारकी जो बुद्धि उत्पन्न होती है, यह यह बताती है कि तमाम पडोंमें सामान्यधर्म-एकरूपता है मगर लोग उनमेंसे अपने भिन्न भिन्न घड़े जब पहिचान कर उठा लेते हैं तब यह मालूम होता है कि प्रत्येक घड़ेमें कुछ न कुछ पहिचानका चिन्ह है, यानी भिन्नता है। यह भिन्नता ही उनका विशेष-धर्म है। इस तरह सारे पदार्थोंमें सामान्य और विशेष धर्म हैं। ये दोनों धर्म सापेक्ष हैं, वस्तुसे अभिन्न हैं। अतः प्रत्येक वस्तुको सामान्य और विशेष धर्मवाली समझना ही स्याद्वाददर्शन है*।

स्याद्वादके सबधमें कुछ लोग कहते हैं कि, यह सशयवाद है निश्चयवाद नहीं। एक पदार्थको नित्य भी समझना और अनित्य भी, अथवा एक ही वास्तुका 'सत्' भी मानना और 'असत्' भी मानना सशयवाद नहीं है तो और क्या है? मगर विचारक

* स्याद्वादके विषयमें तार्किकोंकी तर्कणाएँ अतिप्रचलित हैं। हरिभद्रसूत्रि 'भनेवा-सत्यपत्ताका' ॥ इस विषयका मौलिक साथ विवेचन किया है।

× गुजरातके प्रसिद्ध विद्वान् प्रा० आनन्दशंकर ध्रुवने भने ए० व्याख्या

लोगोंको यह कथन—यह प्रश्न अयुक्त जान पड़ता है । जो सशयके स्वरूपको अच्छी तरह समझते हैं, वे स्याद्वादको सशयवाद कहने-का कभी साहस नहीं करते । कई बार रातमें, काली रस्सीको देखकर सदेह होता है कि—“ यह सर्प है या रस्सी ? ” दूरसे घृत्तके छूँठको देखकर सदेह होता है कि—“ यह मनुष्य है या घृत्त ? ” ऐसी सशयकी अनेक बातें हैं, जिनका हम कई बार अनुभव करते हैं । हम सशयमें सर्प और रस्सी अथवा घृत्त और मनुष्य दोनोंमेंसे एक भी वस्तु निश्चित नहीं होती है । पदार्थका ठीक तरहसे समझमें न आना ही सशय है । क्या कोई स्याद्वादमें इस तरहका सशय घटा सकता है ? स्याद्वाद कहता है कि, एक ही वस्तुका भिन्न भिन्न अपेक्षासे, अनेक तरहसे

स्याद्वादक सशयमें कहा था —‘ स्याद्वादका सिद्धान्त अनेक सिद्धान्तोंको देखकर उनका समन्वय करनेके लिए प्रकट किया गया है । स्याद्वाद हमारे सामने एकी भावका दृष्टिबिन्दु उपस्थित करता है । शङ्कराचार्यने स्याद्वादके ऊपर जो आक्षेप किया है उसका, मूल रहस्यक साथ कोई सशय नहीं है । यह निश्चय है कि विविध दृष्टिबिन्दुओं द्वारा निरीक्षण किये बिना किसी वस्तुका संपूर्ण स्वस्व समझमें नहीं आ सकता है । हम फिर स्याद्वाद उपयोगी और सार्थक हैं । महावीरके सिद्धान्तोंमें बताया गया स्याद्वादका वह सशयवाद बताते हैं । मगर मैं यह बात नहीं मानता । स्याद्वाद सशयवाद नहीं है । यह हमसे एक मार्ग बताता है—यह हमें सिखाता है कि विद्वान् भ्रमलोकन किस तरह करना चाहिए ।

कार्शक स्वर्गीय महामहोपाध्याय राममिश्रशास्त्रीने स्याद्वादके लिए अपना जो उत्तम अभिप्राय दिया था उसके लिए उनका ‘मुजन-सम्मेलन’ तीर्थक व्याख्यान देखना चाहिए ।

देगो । एक ही वस्तु अमुक अपेक्षासे 'अस्ति' है यह निश्चित बात है, और अमुक अपेक्षासे 'नास्ति' है, यह भी बात निश्चित है । इसी तरह, एक वस्तु अमुक दृष्टिसे नित्यस्वरूप भी निश्चित है और अमुक दृष्टिसे अनित्यस्वरूप भी निश्चित है । इस तरह एक ही पदार्थको परस्परमें विरुद्ध- मालूम होनेवाले दो धर्मोंसहित होनेना जो निश्चय करना है, वही स्याद्वाद है । इस स्याद्वादका 'सशयवाद' कहना मानो प्रकाशको अघकार बताना है ।

“ स्याद् अस्त्येष घट ” स्याद् नास्त्येष घट । ”

“ स्याद् नित्य एष घट ” स्याद् अनित्य एष घट । ”

स्याद्वादके 'एव'कार युक्त इन वाक्योंमें-अमुक* अपेक्षासे घट 'सत्' ही है और अमुक अपेक्षासे घट 'असत्' ही है । अमुक अपेक्षामें घट 'नित्य' ही है और अमुक अपेक्षासे घट 'अनित्य' ही है-इस प्रकार निश्चयात्मक अर्थ समझना चाहिए । 'स्यात्' शब्दका अर्थ 'कदाचित्' 'शायद' या इसी प्रकारके दूसरे सशयात्मक शब्दोंसे नहीं करना चाहिए । निश्चयवादमें सशयात्मक

* वास्तवमें विरुद्ध नहीं ।

x 'स्यात्' शब्दका अर्थ होता है-अमुक अपेक्षासे । (सातमहीमें भागे इसका विशेष विवेचन है) विराट् दृष्टिसे दशनशास्त्रोंका अवलोकन करनेवाले मली प्रकारसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक दशनवाक्यको स्याद्वाद सिद्धान्त 'स्वाकारना पण' है । सत्त्व रज और तम इन तीन परस्पर

शब्दका क्या काम ? घटको घटरूपसे समझना जितना यथार्थ है—निश्चयरूप है, वतना ही यथार्थ—निश्चयरूप, घटको अमुक अमुक दृष्टिसे अनित्य और नित्य दोनों रूपसे, समझना है । हमसे स्याद्वाद अव्यवस्थित या आस्थिर सिद्धान्त भी नहीं कहा जा सकता है ।

अब वस्तुके प्रत्येक धर्म में स्याद्वाद की विवेचना, जिसको ' सप्तभङ्गी ' कहते हैं, की जाती है ।

विद्वद्गुणवाली प्रकृतिको माननेवाला सापत्यदर्शन, × पृथ्वीको परमाणुरूपसे मिला और स्थूलरूपसे अनित्य माननेवाला तथा इम्यत्त्व, पृथ्वीत्त्व आदि धर्मोंको सामान्य और विशेषरूपसे स्वीकार करनेवाला × नैयायिक वैशेषिक दर्शन अनेक वस्तुके अनेकवर्णाकारवाले एक चित्रज्ञानको, जिसमें अनेक विरुद्ध वस्तु प्रतिभासित होते हैं— माननेवाला * बौद्धदर्शन प्रमादा,

* “ इच्छन् प्रधान सत्त्वादीर्विरुद्धैर्गुम्भितं गुणै ।

सास्य सन्त्याना मुख्यो नानेकात् प्रतिक्षिपेत् ” ॥

—हेमचन्द्राचार्यकृत गौतमगोस्तोत्र ।

+ ‘ विग्रमेकमनेक व रूप प्रामाणिक वदन् ।

योगा वैशेषिको वायि नानेकान्त प्रतिक्षिपेत् ” ॥

—हेमचन्द्राचार्यकृत वीतरागस्तोत्र ।

मावार्थ—नैयायिक और वैशेषिक एक चित्र रूप मानते हैं । जिसमें अनेक वर्ण होते हैं उसे चित्र-रूप कहते हैं । इसको एकस्य और अनेकस्य कहना यह स्याद्वादकी सीमा है ।

§ “ विज्ञानम्यैकमाकार नानाऽऽक्षरकरम्बितम् ॥

इच्छस्तथागत प्राज्ञो नानेकान्त प्रतिक्षिपेत् ” ॥

—हेमचन्द्राचार्यकृत वीतरागस्तोत्र ।

सप्तभगी ।

उपर कहा जा चुका है कि ' स्याद्वाद ' भिन्न भिन्न अपेक्षासे अस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि अनेक धर्मोंका एक ही वस्तुमें होना बताता है । इससे यह सप्तभमें आ जाता है कि, वस्तुस्वरूप जिस प्रकारका हो, उसी रीतिसे उसकी विवेचना करनी चाहिए । वस्तुस्वरूपकी जिज्ञासावाले किसीने पूछा कि—“ क्या अनित्य है ? ” उत्तरदाता यदि इसका यह उत्तर

प्रमिति और प्रमेय मानावाले एक ज्ञानका, जो उन तीन पदार्थोंका प्रतिभासरूप है, मजूर करनेवाला भीमानक दर्शन और अन्य प्रकार से क्षुरेभी स्याद्वादको अर्थात् स्वीकार करते हैं । अतर्क चार्वाकको भी स्याद्वादकी आश्रमा में बचना पड़ा है । जैसे—पृथ्वी जल तम्र और वायु इन चार तत्त्वोंके सिवा पंचमा तत्त्व चार्वाक नहीं मानता । इसलिए चार तत्त्वोंसे उत्पन्न होनेवाले चैतन्यको चार्वाक चार तत्त्वोंमें प्रत्यक्ष नहीं मान सकता है ।

* जातिव्यवहारमक वस्तु वदभनुमशेषितम् ।

भद्रो वापि मुरारिर्वा जानेकात प्रतिक्षिपेत् ॥

‘ भवद्दे परमार्थेन वद न व्यवहात ।

प्रज्ञाणो ब्रह्मवदान्ती नानेकात प्रतिक्षिपेत् ॥

‘ तवाणा मिश्रभिप्रार्थान् नयमेदव्यपेक्षया ।

प्रतिक्षिपेयुर्नो वेदा स्यद्वाद सार्वतान्त्रिकम् ॥

—यशोविजयभीकृत अध्यात्मोपनिषद् ।

भावार्थ— जाति और व्यक्ति इन दो स्थानों वस्तुको बतानेवाला भद्र और मुरारि स्याद्वादकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । ” ‘ आत्माको व्यव

हे कि घटा अनित्य ही है, तो उसका यह उत्तर या तो अधूरा है या अयथार्थ है । यदि यह उत्तर अमुक दृष्टिविन्दुसे कहा गया है तो वह अधूरा है । क्योंकि उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे यह समझमें आवे कि यह कथन अमुक अपेक्षासे कहा गया है । अतः यह उत्तर पूर्ण होनेके लिए किसी अन्य शब्दी अपेक्षा रखता है । अगर वह संपूर्ण दृष्टिविन्दुओंके विचारका

ह्रासे ब्रह्म और परमार्थसे अब्रह्म माननेवाले ब्रह्मसादी स्याद्वादका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं । ” “ मित्र मित्र नयोंकी विवनासे मित्र मित्र अर्थात् प्रतिपादन करनेवाले वेद सत्तन्त्रसिद्ध स्याद्वादको विशार नहीं दे सकते हैं । चार्वाक यह भी जानता है कि चैतन्यको पृथिव्यादिप्रत्यक्षतरुवत् माना जाय तो घटादि परार्थकि चेतन बन जानेका दोष आ जाता है । अतएव चार्वाकका यह कथन है या चार्वाकके यह कहना चाहिए कि—चैतन्य पृथिव्यादि अनेक तत्त्वस्य है । इस एक चैतन्यको अनन्तवस्तुस्य—अनेकतत्वात्मक मानना × यह स्याद्वादका ही मुद्रा है ।

× यह ध्यानमें रखना चाहिए कि इस तरह माननेमें भी आत्माकी गरज पूरी नहीं होती है । और इसलिए आत्मसिद्धिके ग्रंथ देखने चाहिए । स्याद्वादक स्वयंसे चार्वाककी सम्मति लेनी चाहिए या नहीं, इस विषयमें हेमचन्द्राचार्य वीतरागस्नोत्रमें लिखते हैं कि—

“ सम्मतिर्विमतिर्नापि चावाकस्य न मृष्यते ।

परलोकाऽऽत्मलोकेषु यस्य मुच्यति तेमुपी ” ॥

भाषार्थ—स्याद्वादके स्वयंसे चार्वाककी, जिसकी बुद्धि परलोक, आत्मा और मोक्षके संघमें मूढ़ हो गई है, सम्मति या विमति (पक्षदगी या नापक्षदगी) रखनकी जरूरत नहीं है ।

परिणाम है तो अयथार्थ है । क्योंकि घटा (प्रत्येक पदार्थ) संपूर्ण दृष्टिविन्दुओंसे विचार करने पर अनित्यके साथ ही नित्य भी प्रमाणित होता है । इससे विचारशील समझ सकते हैं कि—वस्तुका कोई धर्म घटाना हो तब इस तरह बताना चाहिए कि जिससे उसके प्रतिपक्षी धर्मका उसमेंसे लोप न हो जाय । अर्थात् किसी भी वस्तुको नित्य बताने समय, उस कथनमें कोई ऐसा शब्द भी जरूर आना चाहिए कि जिससे उस वस्तुके अदर रहे हुए अनित्यत्व धर्मका अभाव मालूम न हो । इसी तरह किसी वस्तुको अनित्य बतानेमें भी ऐसी शब्द अदर रखना चाहिए कि जिससे उस वस्तुगत नित्यत्वका अभाव सूचित न हो* । संस्कृत भाषामें ऐसा शब्द 'स्यात्' है । 'स्यात्' शब्दका अर्थ होता है 'अमुक अपेक्षासे ।' 'स्यात्' शब्द अथवा इसीका अर्थवाची 'कथंचित्' शब्द या 'अमुक अपेक्षासे' वाक्य जोड़कर+ 'स्यादनित्य एव घट'—“घट अमुक अपेक्षासे अनित्य ही है ” इस तरह विवेचन करनेसे, घटमें अमुक अन्य अपेक्षासे जो नित्यत्वधर्म रहा हुआ है, उसमें बाधा नहीं पहुँचती है ।

* इसी तरह 'अस्तित्व' आदि धर्मोंमें भी समझ लेना चाहिए ।

+ 'स्यात्' शब्द या उसीका अर्थवाची दूसरा शब्द जोड़ बिना भी बचन—व्यवहार होता है मगर प्युत्पन्न पुरुषको सबत्र अनेकान्त—दृष्टिका अनुसंधान कहा करता है ।

इससे यह समझमें आ जाता है कि वस्तुस्वरूपके अनुसार शब्दोंका प्रयोग कैसे करना चाहिए । जैनशास्त्रकार कहते हैं कि वस्तुके प्रत्येक धर्मके विधान और निषेधसे सबध रखनेवाले शब्द प्रयोग सात प्रकारके हैं । उदाहरणार्थ हम 'घट को' लेकर इसके अनित्य धर्मका विचार करेंगे ।

प्रथम शब्दप्रयोग—“ यह निश्चित है कि घट अनित्य है । मगर वह अमुक अपेक्षासे । ” इस वाक्यसे अमुक दृष्टिसे घटमें मुख्यतया अनित्यधर्मका विधान होता है ।

दूसरा शब्दप्रयोग—“ यह निःसन्देह है कि घट अनित्य धर्मरहित है, मगर अमुक अपेक्षासे । ” इस वाक्यद्वारा घटमें अमुक अपेक्षासे, अनित्यधर्मका मुख्यतया निषेध किया गया है ।

तीसरा शब्दप्रयोग—किसीने पूछा कि—“ घट क्या अनित्य और नित्य दोनों धर्मवाला है ? ” उसके उत्तरमें कहना कि “ हा, घट अमुक अपेक्षासे, अवश्यमेव नित्य और अनित्य है । ” यह तीसरा वचन-प्रकार है । इस वाक्यसे मुख्यतया अनित्य धर्मका विधान और उसका निषेध, क्रमशः किया जाता है ।

चतुर्थ शब्दप्रयोग—“ घट किसी अपेक्षासे अवक्तव्य है । ” घट अनित्य और नित्य दोनों तरहसे क्रमशः बताया जा सकता है, जैसा कि तीसरे शब्दप्रयोगमें कहा गया है । मगर यदि क्रम बिना—युगपत् (एक ही साथ) घटको अनित्य और

नित्य बताना हो तो, उसके लिए जैनशास्त्रकारोंने, 'अनित्य' 'नित्य' या दूसरा कोई शब्द उपयोगमें नहीं आ सकता इस लिए 'अवच्छेद्य' शब्दका व्यवहार किया है। यह है भी ठीक। घट जैसे अनित्य रूपसे अनुभवमें आता है उसी तरह नित्य रूपसे भी अनुभवमें आता है। इससे घट जैसे केवल अनित्य रूपमें नहीं ठहरता वैसे ही केवल नित्य रूपमें भी घटित नहीं होता है बल्के वह नित्यानित्यरूप विलक्षण जातिवाला ठहरता है। ऐसी हालतमें यदि यथार्थ रूपमें नित्य और अनित्य दोनों धर्मों नहीं किन्तु एक ही साथ—बताना हो तो शास्त्रकार कहते हैं कि इस तरह बतानेके लिए कोई शब्द नहीं है।* अतः घट अवच्छेद्य है।

* शब्द एक भी ऐसा नहीं है कि जो नित्य और अनित्य दोनों धर्मोंको एक ही साथमें, मुख्यतया प्रतिपादन कर सक। इस प्रकारसे प्रतिपादन करनेकी शब्दोंमें शक्ति नहीं है। 'नित्यानित्य' यह समासशब्द भी कमहीसे नित्य और अनित्य धर्मोंका प्रतिपादन करता है। एक साथ नहीं।

सकृदुचरितं पदं सकृदेवार्थं गमयति* अर्थात् एक पदमेकदेक धर्मावच्छिन्नमेवार्थं बोधयति" इस न्यायमें, 'एक शब्द, एकवार एक ही धर्मको—एक ही धर्ममें युक्त अर्थको प्रकट करता है" ऐसा अर्थ निकलता है। और इससे यह समझना चाहिए कि—सूय और चद्र इन दोनोंका वाक्य पुनश्च शब्द (ऐसे ही अनेक—अथ वाले दूसरे शब्द भी) सूय और चद्रको क्रमशः बोध कराता है, एक साथ नहीं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि अनित्य—नित्य धर्मोंको एक साथ बतलानेके लिए कोई नवीन सक्तितिक शब्द गलत जायगा तो उससे भी काम नहीं चलैगा।

यहो यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि एक ही साथमें, मुख्यतया

चार वचन-प्रकार बताये गये । उनमें मूल तो प्रारम्भके दो ही हैं । पिछले दो वचन-प्रकार प्रारम्भके दो वचन-प्रकारके सयोगसे उत्पन्न हुए हैं । “कथञ्चित्-अमुक अपेक्षासे घट अनित्य ही है ।” “कथञ्चित्-अमुक अपेक्षासे घट नित्य ही है ।” ये प्रारम्भके दो वाक्य जो अर्थ बताते हैं वही अर्थ तीसरा वचन-प्रकार क्रमशः बताता है, और उसी अर्थको चौथा वाक्य मुगपत्-एक साथ बताता है । इस चौथे वाक्य पर विचार करनेसे यह समझमें आ सकता है कि, घट किसी अपेक्षासे अवक्तव्य भी है । अर्थात् किसी अपेक्षासे घटमें ‘अवक्तव्य’ धर्म भी है, परन्तु घटको कभी एकान्त अवक्तव्य नहीं मानना चाहिए । यदि ऐसा मानेंगे तो घट जो अमुक अपेक्षासे अनित्य और अमुक अपेक्षासे नित्य रूपसे अनुभवमें आता है, उसमें याथा आ जायगी । अतएव उपरके चारों वचन-प्रयोगोंको ‘स्यात्’ शब्दसे युक्त, अर्थात् कथञ्चित्-अमुक अपेक्षासे, समझना चाहिए ।

इन चार वचनप्रकारोंसे अन्य तीन वचन-प्रयोग भी उत्पन्न किये जा सकते हैं ।

पाचवा वचनप्रकार—“अमुक अपेक्षासे घट अनित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है ।”

नहीं बहे जा सकें ऐसे अनित्यत्व-नित्यत्व धर्मोंका ‘अवक्तव्य’ शब्दसे भी कथन नहीं हो सकता है । किन्तु व, धर्म मुख्यतया एक ही साथ नहीं बहे जा सकते हैं, इसलिए वस्तुमें ‘अवक्तव्य’ नामका धर्म प्राप्त होता है, कि जो ‘अवक्तव्य’ धर्म ‘अवक्तव्य’ शब्दसे कहा जाता है ।

छटा वचन-प्रकार—“अमुक अपेक्षासे घट नित्य होनेके साथ ही अवच्छेद्य भी है ।”

सातवा वचन-प्रकार—“अमुक अपेक्षासे घट नित्य, अनित्य होनेके साथ ही अवच्छेद्य भी है ।”

मामान्यतया, घटका तीन तरहसे-नित्य, अनित्य और अवच्छेद्यरूपसे-विचार किया जा चुका है । इन तीन वचनप्रकारोंको उक्त चार वचन-प्रकारोंके साथ मिला देनेसे सात वचन प्रकार होते हैं । इन सात वचन-प्रकारोंको जैन ‘सप्तभगी’ कहते हैं । ‘सप्त’ यानी सात, और ‘भग’ यानी वचनप्रकार । अर्थात् सात वचन-प्रकारके समूहको सप्तभगी कहते हैं । इन सातों वचन-प्रयोगोंको भिन्न भिन्न अपेक्षासे-भिन्न भिन्न दृष्टिसे समझना चाहिये । किसी भी वचनप्रकारको एकांत दृष्टिमें नहीं मानना चाहिए । यह बात तो सरलतासे समझमें आ सकती है कि, यदि एक वचन-प्रकारको एकान्तदृष्टिसे मानेंगे तो दूसरे वचनप्रकार असत्य हो जायेंगे ४ ।

* ‘सर्वशेऽऽयं अनिर्विधिप्रतिपक्षान्मा स्वार्थमनिरूपान एवमस्ती मनुष्येति ।’

एक्य वस्तुनि द्वैकधर्मस्यैवयोगवत्ताद् अविरोधन ध्यन्तमो समस्तशेष विधिनिषेधयो कल्पनया स्वात्कृताद्वैत सप्तधा वाचप्रयोग सप्तभगी ।’

“स्यादस्त्येव सर्वम् इति विधिरूपनया प्रथमो मङ्ग ।”

“स्याद् नास्त्येव सर्वम्, इति निययरूपनया द्वितीय ।”

स्यादस्त्येव स्यादवास्त्येव, इति क तो विधिनिषेधकल्पनया तृतीय ।’

यह सप्तमगी (सात वचनप्रयोग) दो भागोंमें विभक्त की जाती है । एकको कहते हैं ' सकलादेश ' और दूसरेको ' विकलादेश ' । " अमुक अपेक्षासे घट अनित्य ही है । " इस वाक्यसे अनित्य धर्मके साथ रहते हुए घटके दूसरे धर्मोंका बोध करानेका कार्य 'सकलादेश' करता है । 'सकल' यानी तमाम धर्मोंको ' आदेश ' यानी कहनेवाला । यह ' प्रमाणवाक्य ' भी कहा जाता है । क्योंकि प्रमाण वस्तुके तमाम धर्मोंको विषय करनेवाला माना जाता है । " अमुक अपेक्षासे घट अनित्य ही है । " इस वाक्यसे घटके केवल 'अनित्य' धर्मको बतानेका कार्य ' विकलादेश ' का है । ' विकल ' यानी अपूर्ण । अर्थात् अमुक वस्तुधर्मको ' आदेश ' यानी कहनेवाला ' विकलादेश ' है । विकलादेश 'नय'-वाक्य माना गया है । ' नय ' प्रमाणका अंश है । प्रमाण सम्पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है, और नय उसके अंशको ।

इस बातको तो हरेक समझता है कि, शब्द या वाक्यका कार्य अर्थबोध करानेका होता है । वस्तुके सम्पूर्ण ज्ञानको 'प्रमाण'

“ स्याद्भववक्ष्यमेव, इति युगपद्विधिविधेयकल्पनया चतुर्थ । ”

‘ स्याद्भववक्ष्यमेव स्यादवक्ष्यमेव इति विधिविधेयकल्पनया युगपद्विधिविधेयकल्पनया च पञ्चम ” ।

“ स्याद् नास्त्येव स्यादवक्ष्यमेव इति निषेधकल्पनया युगपत् विधिविधेयकल्पनया च षष्ठ । ”

“ स्यादस्त्येव स्याद् नास्त्येव स्यादवक्ष्यमेव, इति त्रयता विधिविधेयकल्पनया युगपत् विधिविधेयकल्पनयो च सप्तम । ”

—प्रमाणनयनत्वालोकाकार ।

कहते हैं और उस ज्ञानो प्रकाशित करनेवाला वाक्य 'प्रमाण-वाक्य' कहलाता है। यानुके अमुक अशके ज्ञानको 'नय' कहते हैं और उस अमुक अशके ज्ञानको प्रकाशित करनेवाला वाक्य 'नयवाक्य' कहलाता है। इन प्रमाणवाक्यों और नयवाक्योंको सात विभागोंमें बाटनेहीका नाम 'सप्तभगी' है॥

---

* यह विषय अत्यन्त गहन है विस्तृत है। 'सप्तभगीतरंगीणी' नामा जैन तत्त्वचर्म इस विषयका प्रतिपादन किया गया है। 'सम्मतिप्रकरण' आदि जैन ग्रन्थशास्त्रोंमें इस विषयका बहुत समीरताम विचार किया गया है।

ले०

(अनुवादक)

“नित्यत्वादि स्वभावमाह ”

“तत्त्वार्थे—तद्भावाव्ययं नित्यम् ”

तत्त्वार्थसूत्रसे नित्य स्वभाव कहते हैं वस्तुमें जिस धर्मका प्रसूतन स्वभाव नहीं है अर्थात् यथार्थ रूपसे रहे उसको नित्य स्वभाव कहते हैं नित्य स्वभावके दो भेद हैं यथा—

एका अप्रच्युति नित्यता द्वितीया पार पर्य नित्यता ॥
तथा द्रव्याणां ऊर्ध्वप्रचय तिर्यग्प्रचयत्वेन तदेव द्रव्यमिति
ध्रुवत्वेन नित्यस्वभावः नवनवपर्यायपरिणमनादिभिः उत्प-
त्तिव्ययरूपो नित्यस्वभाव उत्पत्तिव्ययस्वरूपमनित्यम् ।

अर्थ —एक प्रच्युतिनित्यता और दूसरी पारपर्य नित्यता जो द्रव्य ऊर्ध्वप्रचय, तिर्यग् प्रचयत्वरूपमें स्वद्रव्यपने ध्रुव हो । उसको अप्रच्युति नित्यस्वभाव कहते हैं । नवनवा पर्याय परिणमनादि उत्पत्ति व्ययरूप नित्य स्वभाव है तथा उत्पत्ति विनास स्वरूप अनित्य स्वभाव है

विवेचन—नित्यस्वभावके दो भेद है (१) अप्रच्युति नित्यता (२) पारपर्य नित्यता अप्रच्युति नित्यता उसको कहते हैं जो द्रव्य ऊर्ध्वप्रचय, तिर्यग्प्रचयपने परिणत होते ध्रुव भी यह द्रव्यपक्षी है ऐसी ध्रुवत्वरूप छान हो अर्थात् तीनों कालमें स्वस्व-

रूपपने रहे याने मूलस्वभावको न पलटे वह अप्रच्युति नित्यता है । जो पहले समय द्रव्यकी परिणती थी वह दूसरे समय नये पर्यायके उत्पन्न होनेसे और पूर्व पर्यायके व्ययसे सब पर्यायोंका परिवर्तन होनेपर भी यह द्रव्यमही है ऐसा जो ध्रुवात्मक ज्ञान हो उसको उर्ध्वप्रचय कहते हैं यह उर्ध्व समयमाही है ।

तथा—सब जीव अनन्त है और जीवत्व सत्तासे सब तुल्य है तथापि भिन्न जीव सत्त्वरूप ज्ञानको तिर्यग् प्रचय कहते हैं । कारणसे कार्य उत्पन्न हो यह नित्य स्वभावका धर्म है तथा जिस कारणसे जो कार्य उत्पन्न हुआ फिर दूसरे कारणसे दूसरा कार्य इस तरह पर्यापर नये नये कार्यके उत्पन्न होनेपर भी जीव वही है ऐसा जो ज्ञान हो और परपरा रूप सतति चलती रहे उसको पारपर नित्यता कहते हैं जैसे प्रथम शरीरके कारणसे राग था वह राग धन बस्त्रादिके कारणसे तत् प्रत्ययि राग अर्थात् कारणकी नवीनतासे रागकी नवीनता हुई परन्तु रागरहित आत्मा नहीं हुआ ऐसी जो परपरा उसको पारपर्य नित्यता कहते हैं इसका दूसरा नाम सतति नित्यता भी है । तथा कारण योग या निमित्तसे उत्पन्न हुये नवीन २ पर्यायोंकी परिणमनतासे अर्थात् पूर्वपर्यायके व्यय, अभिनव पर्यायके उत्पादको अनित्य स्वभाव कहते हैं अथवा उत्पति, विनास स्वभावको अनित्य स्वभाव कहते हैं ।

तत्र नित्यत्व द्विविध कृतस्थप्रदेशादिना, परिणामित्व-
ज्ञानादि गुणानां, तत्रोत्पादव्ययवनेरूपकारौ तथापि किञ्चि-

लिखते विश्वसाप्रयोगजमेदाद् द्विभेदो सर्वव्याप्य चलन
सहकारादि पदार्थ क्रियाकारण भवत्येव ।

अर्थ—नित्य स्वभावके दो भेद हैं (१) कूटस्थ—प्रदेशादि-
भेद में, (२) परिणामिक—ज्ञानादि गुणों के भेदसे ये दोनों भेद
उत्पाद व्यय रूपसे अनेक प्रकारके हैं तथापि किंचितलिखते हैं—
विश्वसा, प्रयोगज भेद में दो प्रकार के हैं । मत्र द्रव्यों में चलन
सहकारादि रूप क्रिया के कारणसे होते हैं ।

विवेचन—अन्य ग्रन्थों में नित्यपना दो प्रकारमें कहा है
(१) कूटस्थ नित्यता (२) परिणामी नित्यता । जीवके असंख्याते
प्रदेश सख्यापने तथा आकाशप्रदेशका क्षेत्रावगाह और गुणके अ-
भिभाग पर्याय नहीं पलटते यह कूटस्थ नित्यता है

ज्ञानादिगुण सय परिणामिक नित्यतारूप है क्योंकि गुणका
धर्म ही ऐसा है जो समय समय कार्यरूपसे परिणत होता है इस
लिये ज्ञानादिगुण परिणामिक नित्यतापने है अगर इनको कूटस्थ
नित्यतापने मान लेंतो ? पहले समय जो ज्ञानसे जाना वहीं जा-
नपना सर्वदा रहेगा परन्तु ऐसा नहीं होता और ज्ञेय (जानने
योग्य वस्तु ज्ञेय है) नवीन भावसे नित्य परिणत होता है उस न-
वीन अवस्थाको ज्ञान नहीं जान शक्त हमसे ज्ञानगुणकी अयथार्थता
प्रतीत होती है और ज्ञेय जो घट पटादि जैसे पलटते हैं-
उसको यथावत् जाने वही यथार्थ ज्ञान है वास्ते ज्ञानगुण वन
नवीन २ ज्ञेयको जाने यह परिणामिक नित्य स्वभाव है । इस

तरह नित्यानित्य स्वभावी सबगुण है वह सब द्रव्योंमें अपनी २ क्रियाका कारण होता है

तत्र चलनसहकारित्व कार्य धर्मास्तिकाय द्रव्यस्यप्रतिप्रदे-
शस्थचलनसहकारिगुणा विभागा. उपादानकारण कार्यस्यैव
कार्यपरिमनात् तेन कारणत्वपर्यायव्यय* कार्यत्वपरिणामस्यो-
त्पादः। गुणोत्त्व ध्रुवत्व प्रतिसमय नरणस्यापि उत्पादव्ययौ का-
र्यस्याप्युत्पादव्ययावित्यनेकान्तजयपतानाग्रन्थे एव सर्वद्रव्येषु
सर्वेषा गुणाना स्वस्वकार्यकारणात् ज्ञेया इति प्रथमव्या-
ख्यानम् ॥

अर्थ—जैसे—धर्मास्तिकायका चलनसहकारीपना मुख्य कार्य
है अधर्मास्तिकायका स्थिरसहायिपना भुज कार्य है आकाशद्रव्य
का अवगाहदान मुख्य कार्य है जीवका जानपना, वेदना रूप
उपयोग मुख्य कार्य है और पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श
मुख्य कार्य है इत्यादि स्वकार्यका उत्पन्न होना ही भवन धर्म है
और जो भवन धर्म है वही उत्पाद है और उत्पाद व्यय सहित
होता है इस तरह भवन धर्मका स्वरूप सत्त्वार्थ सूत्र में कहा है ।

उत्पाद, व्यय दो प्रकार से होता है (१) प्रयोगसा (२)
विधसा यह परिणामिक और स्वाभाविक धर्मसे होता है स्वाभा-
विक उत्पाद व्यय का स्वरूप कहते है धर्मास्तिकायादि छे द्रव्योंमें
अपने २ चलन सहकारादि गुणोंकी प्रवृत्तिरूप अर्थ क्रिया होती है
और चलनसहकारित्व धर्म धर्मास्तिकाय के प्रतिप्रदेशमें रहा

हुवा है वही चलन सहकारादि गुणाविभाग उपादान कारण है और वही कार्यरूपसे परिणामन होता है इसी लिये कारणताका व्यय कार्यता का उत्पाद और चलनसहकारीत्व धर्म ध्रुव है इसी तरह अधर्मास्तिकायमें स्थिर सहाय गुण की प्रवर्तना, आकाशास्तिकाय में अवगाह, गुणकी प्रवर्तना, पुद्गलास्तिकायमें पूरण गलनादि गुणकी प्रवर्तना और जीव द्रव्यमें ज्ञानादि गुण की प्रवर्तना होती है । अनेकान्तजयपताका ग्रन्थमें ऐसा भी लिखा है कि गुणमें प्रतिसमय कारणपना नया नया उत्पन्न होता है अर्थात् कारणपनेका उत्पाद व्यय है और कारणवत् कार्यता का भी उत्पाद व्यय होता है इसी तरह सब द्रव्यों के प्रत्येक गुणमें कार्य कारणता का उत्पाद व्यय होता है यह उत्पाद व्यय की प्रथम व्याख्या कही ।

तथाच सर्वेषां द्रव्याणां परिणामिकत्वं पूर्वपर्यायव्ययः नवपर्यायोत्पादः एवमप्युत्पादव्ययौ द्रव्यत्वेन ध्रुवत्व इति द्वितीयः ।

अर्थ—सर्व द्रव्यों में परिणामिकभावसे पूर्वपर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद ऐसा उत्पाद व्यय समय १ होता है तथा द्रव्यपने ध्रुव है यह दूसरा भेद कहा ।

प्रतिद्रव्यं स्वकार्यकारणपरिणामनपरावृत्तिगुणमवृत्तिरूपः परिणतिः अनन्ता अतीता एका वर्तमाना अन्या अनागता योग्यतारूपास्ता वर्तमाना अतीता भवन्ति अनागता वर्तमाना भवन्ति शेषा अनागता कार्ययोग्यतासन्नता लभन्ते इत्येवरूपा-

वृत्ताद्रव्ययौ गुणत्वेन ध्रुवन्व इति तृतीयः । अत्र केचित् कालापक्षया परप्रत्ययत्वं वदन्ति तदसत् कालस्य पञ्चास्तिकाय पर्यायत्वेनैवाऽऽगमे उक्तत्वादिय परिणति स्वकालत्वेन वर्तमानत्वं प्रत्यक्ष एव तथा कालस्य भिन्नद्रव्यत्वेऽपि कालस्य कारणता अतीता अनागत वर्तमान भवन तु जीवादिद्रव्यस्यैव परिणतिरिति ॥

अर्थ—प्रत्येक द्रव्य में स्वकार्य कारणरूप परिणमन है वह परावृत्ति-फलदनगुण प्रवृत्तिरूप है ऐसी परिणति अतीत काल में अनती हो गई, वर्तमान काल में एक है और दूसरी अनागत योग्यतारूप अनती है । वर्तमान परिणति अतीत होती है अर्थात् उस परिणति में वर्तमानता का व्यय, अतीतपने का उत्पाद और परिणतिरूप से ध्रुव है और अनागत परिणति जो वर्तमान होती है वहाँ अनागतपने का व्यय, वर्तमानता का उत्पाद और आस्तिरूप से ध्रुव है शेष अनागत कार्य की योग्यता जो दूर थी वह समीपता को प्राप्त होती है, अर्थात् दूरता का व्यय और समीपता का उत्पाद तथा अतीत में समिलित हुई वहाँ दूरता का उत्पाद और समीपता का व्यय इसी तरह सब द्रव्यों में अतीत, अनागत, वर्तमान रूप परिणति हमेशा होती है यह गुणपने उत्पाद, व्यय और द्रव्यरूप से ध्रुव इस तरह उत्पाद व्यय का तीसरा भेद कहा ।

वित्तनेकाचार्य इसको काल की अपेक्षा ग्रहण करके पर प्रत्यय कहते हैं यह अयुक्त हैं क्यों कि काल द्रव्य पञ्चास्तिकाय

की पर्याय है और परिणति द्रव्य का स्वधर्म है और स्वकालरूप वस्तु का परिणाम भेद वही स्वरूप काल है अगर काल को भिन्न द्रव्य मानते हैं तो भी काल है वह कारणरूप है और अनीत, अनागत वर्तमानरूप परिणति है यह जीवादि द्रव्य का धर्म है हम वास्ते यह उत्पाद व्ययभी स्वामाधिक है ।

तथा च सिद्धात्मानि केवलज्ञानस्य यथार्थ ज्ञेयज्ञायकत्वात् यथा ज्ञेया धर्मादि पदार्थाः तथा घटपटादिरूपा वा परिणमन्ति तथैव ज्ञाने भासनाद् यस्मिन् समये घटस्य प्रतिभासः समयान्तरे घटवसे कपालादि प्रति भास तदा ज्ञाने घटा प्रतिभामव्ययम् कपाल प्रति भासस्योत्पाद ज्ञानरूपत्वेन ध्रुवत्वमिति तथा धर्मास्तिनाये यस्मिन् समये सख्येयपरमाणुना चलनसङ्कारिता अन्य समये असख्येयाना एव संख्येयत्वसङ्कारिताव्यय असख्येयानन्तसङ्कारिता उत्पाद चलन सङ्कारित्वे ध्रुवत्व एवम धर्मादित्रयि ज्ञेय एव सर्वगुणभट्टचित्पु इति चतुर्थः ॥

अर्थ—सिद्धात्मा में केवलज्ञान गुण सम्पूर्णरूप में प्रगट है, वं जिस समय जो ज्ञेय जिस भावमें परिणत होता है । उसी समय यथा रूप से जानते हैं जैसे धर्मादि द्रव्य तथा घटपटादि ज्ञेयपदार्थ जिस प्रकार से प्रणमन करते हैं उसीरूप में केवलज्ञान जानता है जिस समय घट ज्ञान था वह समयान्तर घट व्यस होनेपर कपालज्ञान हुआ उस समय घट प्रतिभास का ध्वस, कपाल

प्रतिभास का उत्पाद और स्वरूप से ध्रुव इसी तरह दर्शनादि सब गुणों का प्रवर्तन समझ लेना ।

जिस समय धर्मास्तिकाय सख्यातप्रदेश परमाणु का चलन सहकारी था वह फिर समयान्तर असख्यात परमाणु को चलन-सहकारी है तब सख्यात परमाणु के चलनसहकारीपने का व्यय और असख्यात, अनन्त परमाणु के चलनसहकारपने का उत्पाद है तथा चलनसहकारी गुणरूप से ध्रुव है

इसी तरह अधर्मास्ति कायादि में सब गुणों की प्रवृत्ति होती है इस रीति से द्रव्य में अनन्त गुण की प्रवृत्ति है ।

प्रश्न—धर्मास्तिकाय के चलनसहकार गुण में अनन्त जीव और अनन्त पुद्गल परमाणु की चलनसहकारीता हैं, और जब वह सख्यात, असख्यात जीव, परमाणुओं को चलनसहकारिता पने प्रवर्तमान है उस समय वह कोनसा गुण है जो अप्रवर्तमान रूप से रहा हुआ है ।

उत्तर—जो निरावर्ण द्रव्य है उसके गुण अप्रवर्तन नहीं रहते किन्तु—चलन सहकारी गुण के सब पर्याय जिस समय जितने जीव, पुद्गल परमाणु आवे उस सब को चलन सहकारीता पने होते हैं क्योंकि अलोकाकाश में जो अवगाहक जीव, पुद्गल नहीं है तो भी अवगाहक दानगुण तो प्रवर्तमान ही है इसी तरह धर्मास्तिकायादि में भी न्यूनाधिक जीव, पुद्गल के प्राप्त होने

परं गुण के सच पर्याय प्रवर्तमान होते हैं । यह गुणपर्याय के उत्पाद, व्याय, ध्रुव का चौथा स्वरूप कहा

तथा सर्वे पदार्थाः अस्तिनास्तित्वेन परिणामिन तत्रास्ति भावाना स्ववर्माणा परिणामिकृत्वेन उत्पादव्ययौ स्तः नास्ति भावाना परद्रव्यादिना पगवृत्तौ नास्तिभावाना परावृत्तित्वेना-
प्युत्पादव्ययौ ध्रुवत्वं च अस्तिनास्ति द्वयौ इति पञ्चमः ।

अर्थ—सच द्रव्य आस्तिनास्तिरूप दो स्वभाव परिणामी हैं स्वद्रव्यादि माही अस्तिस्वभाव है जिस समय ज्ञानगुण घटे जानता है उस समय घट ज्ञान की अस्तिता है और घट ध्वस होने पर कपालज्ञान हुआ उस समय घट ज्ञान के अस्तिता का व्यय और कपालज्ञान के अस्तिता का उत्पाद यह अस्तिता का उत्पाद व्यय कहा । इसी तरह नास्तिताका का भी उत्पाद व्यय समझ लेता । पर द्रव्य के पलटने से नास्तिता पलटती है और स्वगुण परिणामिक कार्य के पलटने से अस्तिता पलटती है जहा पलटन—परिवर्तन भाव है वहा उत्पाद व्यय होता है इस तरह सब द्रव्यों में सामान्य भाव से सच धर्म है जिम पदार्थ में जैसा समझ हो वैसा जिन आगम को आवाधित पने उपयोग पूर्वक उत्पाद, व्यय का स्वरूप कहना आस्तिनास्तिपने ध्रुव है यह पाचवाँ अधिकार कहा ।

तथा पुनः अगुणलघुपर्यायाणां पदगुणज्ञानिदृष्टिर्न्याणा
प्रतिद्रव्य परिणामनात् नानाहानिच्ययेवृद्धवृत्त्या इतिद्रव्यमे

हान्युत्पाद ध्रुवत्व चागुरुलघुपर्याणा एव सर्व द्रव्येषु ज्ञेय
 “तत्त्वार्थद्वयौ” आकाशाधिकारे यत्राप्यवगाहज्जीवपुद्गलादि-
 नास्ति तत्राप्यगुरुलघुपर्यायवर्तनयावश्यकत्वे चानित्यताभ्युपेया
 ते च अन्ये अन्ये च भवन्ति अन्यथा तत्र नरोत्पाद्रव्ययो ना-
 पेक्षिकाविति न्यूनएव सङ्गक्षणास्यात् इति पष्ठ ॥

अर्थ—सर्व द्रव्य और पर्याय अगुरुलघु धर्म समुक्त होते
 हैं प्रत्येक द्रव्य के प्रतिप्रदेश में अगुरुलघु धर्म अनन्त है वह
 प्रदेश या पर्याय में किसी समय हानि और किञ्च समयवृद्धि को
 प्राप्त होता है, हानि, वृद्धि के छे छे भेद हैं जिसका स्वरूप आगे
 लिखा चुके है जैसे—परमाणु में वर्णोंदि की हानि, वृद्धि होती है
 वही तरह अगुरुलघु की भी हानिवृद्धि होती हैं जब हानिका
 व्यय है तब वृद्धि का उत्पाद है या वृद्धि का व्यय है तो हानि
 का उत्पाद है परन्तु अगुरु लघुता ध्रुव है इसी तरह सब द्रव्यों में
 समझ लेना ।

तत्त्वार्थ की टीका में आकाश द्रव्य के अधिकार में लिखा
 है कि अलोकाकाश में अवगाहक जीव पुद्गलादि द्रव्य नहीं है
 परन्तु वहा भी अगुरुलघु पर्याय अवश्य है और अनित्यता भी
 अभीकार करते हैं वह अगुरुलघु पर्याय तथा प्रदेश में भिन्न भिन्न
 रूप से है पूर्व समय अगुरुलघु का व्यय और दूसरे समय
 नये अगुरुलघु का उत्पाद है अगर इस तरह उत्पाद व्यय की
 गवेपणा न की जाय तो अलोक में सत्त्वक्षण की न्यूनता होती

है “उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तसत्” द्रव्य सत् सद्गुण युक्त माना है इस लिये अगुरुलघु का परिणमन सब द्रव्य, प्रदेश और पर्यायों में है. यह अगुरुलघु का उत्पाद व्यय कहा इति द्वादश अधिकार ।

तथा भगवती टीकाया तथा च अस्तिपर्यायतः सामर्थ्यरूप-
विशेष पर्यायास्ते चानन्तगुणास्ते प्रतिसमयनिमित्तमेवे नप-
गृहीतरूपाः तत्र पूर्वविशेषपर्यायाणां नाशः अभिनव विशेष
पर्यायाणामुत्पत्तिः पर्यायान्न ध्रुवत्वं इत्यादि सर्वत्र ज्ञेय इति
सप्तमः ॥

अर्थ—भगवतीसूत्र की टीका में कहा है कि अस्तिपर्याय
में विशेषरूप सामर्थ्यपर्याय अनन्तगुण है अस्तिपर्याय ज्ञानादि
गुण का अविभागरूप पर्याय है जो सम प्रत्येक पर्याय में सर्व
ज्ञेय जानने का सामर्थ्य है वह विशेष पर्याय हैं तथा च महाभाष्ये
“यावन्तो ज्ञेयास्तावन्तो ज्ञानपर्यायाः” इसी को सामर्थ्य पर्याय
कहते हैं सामर्थ्य पर्याय ज्ञेय की निमित्तता से है ज्ञेय अनेक
प्रकार से उत्पन्न होता है और अनेक प्रकार से विनाश होता है
उसी तरह पर्याय भी पलटता है वह प्रति समय निमित्त मेव की
परावृत्ति होने से पूर्व विशेष पर्याय का विनाश और अभिनव
विशेष पर्याय का उत्पाद हुआ करता है और पर्यायरूप से अ-
स्तित्वा ध्रुव है इस तरह गुण पर्याय का उत्पाद व्यय ध्रुवपना
कहा इति सप्तमधिकार यह अस्ति नास्ति स्वभाव का स्वरूप
विस्तार पूर्वक कहा ।

नित्यताऽभावे निरन्वयता कार्यस्य भवति कारणाभावता च भवति अनित्यताया अभावे ज्ञायकतादि शक्तेरभावः अर्थक्रियाऽसंभवः तथा समस्तस्वभावपर्यायाधारभूतमव्यदेशानां स्वस्वक्षेत्रमेन्तरूपाणामेकत्वपिण्डीरूपापरत्याग एव स्वभावः ॥ क्षेत्रकालभावाणां भिन्नकार्यपरिणामानां भिन्नप्रभावरूपोऽनेकस्वभावः एकत्वाभावे सामान्याभावः ॥ अनेकत्वाभावे विशेषधर्माभावः स्वस्वामित्वव्याप्यव्यापकताप्यभावः

अर्थ—जैसे अस्ति नास्तिपना कहा वैसे ही नित्यता, अनित्यता भी सब द्रव्यों में है नित्यता, अनित्यता बिना कोई द्रव्य नहीं है अगर द्रव्यमें नित्यता न हो तो कार्य का अन्वय किसको हो ? अर्थात् यह कार्य इस द्रव्यका है ऐसा नहीं कहा जा सक्त द्रव्य में नित्यता मानने सेही कार्य का अन्वय होता है अब जो द्रव्यको केवल नित्यपने ही मानते हैं तो गुणका कार्य है वह भी द्रव्य का कहावेगा और गुण है वह द्रव्य नहीं है फिर द्रव्यमें नि पता के अभावसे कारणपने का अभाव होता है इस लिये नित्यता माननी चाहिये और द्रव्य में अनित्यता का अभाव मानने से ज्ञायकतादि गुणरूप शक्तिका द्रव्य में अभाव हो जावेगा अर्थक्रिया भी संभव नहीं होती क्योंकि किसी भी अस्मिन् अनित्यता मानने से ही अर्थ क्रिया होती कारण से उत्पन्न होता है वह पूर्व पर्याय भवस और दूसरे नवीन का है यह नित्यानित्य स्वभाव

अथ एक और अनेक स्वभाव कहते हैं अस्तित्व, प्रमेयत्व और अगुरुलघुत्वादि समस्त स्वभाव तथा गुणविभागादि सब पर्यायों का आधारभूत क्षेत्र प्रदेश है (प्रदेश उस अविभाग को कहते हैं जो द्रव्यसे पृथक् न हो) वह स्वक्षेत्र भेदरूप से भिन्न २ हैं परन्तु एक पिंडीभूत रहते हैं उन प्रदेशों में क्षेत्रान्तर कभी नहीं होता जो अनन्त स्वभावी, अनन्तपर्यायी असख्यात प्रदेशरूप है उनका प्रमाण नहीं पलटता इस तरह द्रव्य में समुदायि पिंडपना रहता है उसको एक स्वभाव कहते हैं जैसे—पचास्तिकाय में (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय ये तीन द्रव्य एकेक हैं जीवद्रव्य अनन्त है और पुद्गल परमाणु इससे भी अनन्त हैं एक जीव नये २ अनेक रूप धारण करता है परन्तु जीवत्वपने में अन्तर नहीं है यह द्रव्य का एक स्वभाव कहा।

क्षेत्र से असख्यात प्रदेश, कालसे उत्पाद व्यय और भाव से गुणके अविभाग पर्याय के स्वकार्य भिन्न परिणामी है अर्थात् उन सबका प्रवाह भिन्न २ हैं और कार्यपना सब का भिन्न है इस लिये पर्याय भेदसे त्रिषत्ता करने पर द्रव्य अनेक स्वभावी है, वस्तु में एकपने का अभाव मानने से सामान्यपना नहीं रहता तथा गुण, पर्याय का आधार कौन ? और आधार बिना गुण, पर्याय जो आधेय है वह किस में रहे ? इस लिये द्रव्य में एकपना मानना चाहिये अथ जो अनेकपना नहीं मानते हैं तो द्रव्य विशेष स्वभावसे रहित हो जायगा और विशेष स्वभाव से रहित होने पर गुणकी अनेकता का द्रव्य में अभाव होगा और

द्रव्यमें गुणका अनेकपना स्व, स्वामित्व और व्याप्य, व्यापक भावसे है जैसे—गुणपर्याय स्व-घन है और द्रव्य उसका स्वासी है अथवा—द्रव्य व्याप्य है तथा गुण पर्याय उसमें व्यापक रूपसे हैं इस लिये द्रव्य अनेक स्वभावी है। यह एक अनेक स्वभाव कहा।

स्व स्व कार्य भेदेन स्वभावभेदेन अगुरुलघुपर्यायभेदेन भेद-
स्वभावः अवस्थानाधरताद्यभेदेन अमेदस्वभावः भेदाभावे स-
र्वगुणपर्यायाणां सङ्करदोषः गुणगुणी लक्ष्यलक्षणः कार्य-
कारणतानाशः अमेदभावे स्थानवसः कस्यैते गुणाः को वा
गुणी इत्याश्रभावः ।

अर्थ—अपने २ कार्य भेदमें, स्वभाव भेदमें और अगुरु-
लघु पर्याय भेदमें भेदस्वभाव है जैसे—जीवका स्वकार्य भेद ज्ञान
गुणसे ज्ञानपना, चारित्र गुणसे स्थिरता रमणता और पुत्रल द्रव्य
का कार्यभेद वर्ण गंध रस स्पर्श रूप भिन्नता तथा—स्वभाव भेद—
जैसे—अस्ति स्वभाव सद्भाव बोधक है नित्य स्वभाव—अविना-
शीपना, अनित्यस्वभाव—परिवर्तनरूप, एकपना—पिंडरूप और अ-
नेकपना—प्रदेशादिका बोधक है इत्यादि स्वभाव भेद है तथा अगु-
रुलघुपर्यायभेद जैसे—प्रदेश में गुणविभाग में पृथक् पृथक् है पर-
स्पर तुल्य नहीं है किन्तु हानि वृद्धिरूप परिणामन है इत्यादि इस
गुण वस्तुमें भेद स्वभाव रहा हुआ है।

अमेद स्वभाव कहते हैं, सब धर्मका अवस्थान अर्थात्

रहनेकी जगह और उसका आधारपना कभी भिन्न नहीं होता इस वास्ते द्रव्य में अभेद स्वभाव है ।

द्रव्य, गुण, पर्यायमें भेद स्वभाव नहीं माननेसे सकरता बोधकी प्राप्ति होती है गुण गुणी, लक्ष लक्षण, कार्य कारणता का नाश होता है और कार्य भेद नहीं हो सका इस वास्ते द्रव्य, गुण, पर्याय भेद स्वभावी है चेतना लक्षण सहित जीव और अजीव चेतना रहित वे अभेदपने हैं परन्तु अजीव में धर्मास्तिकाय द्रव्य चलन सहकारी है दूसरे अजीव द्रव्यों में यह गुण नहीं है इसी तरह अधर्मास्तिकाय स्थिर सहायगुणी है आकाश में अवगाहन गुण है और पुद्गल रूपी स्फुधादि परिणामी है इस तरह सब द्रव्य भेद रूपसे भिन्न द्रव्य कहेजाते हैं अनन्ते जीव सब सरीपे हैं उन सब जीवों को एक द्रव्य क्यों नहीं कहते ? पत्तर—जैसे—रूपिया चादी रूपमें, उज्वलता और तौलपने सदस है परन्तु वस्तुरूप पिंडपने भिन्न है इसलिये वे भिन्न कहेजाते हैं इसी तरह जीवकी भी भिन्नता समझ लेनी उत्पाद व्ययका चक्र पूर्ववत् है परन्तु परिवर्तन सबका एक समान नहीं है और अगु-रलघुकी हानि वृद्धि का चक्र सब द्रव्यों में अपना २ है इसलिये सबजीव और सब परमाणु भिन्न २ हैं वास्ते भेद स्वभावमायि द्रव्य है ।

यस्तु में अभेद स्वभाव नहीं मानने से स्थानध्वंस होता है अर्थात् स्थान कौन स्थानमें रहनेवाला कौन इत्यादिका अभाव होता

है इसीतरह सर्वथा एकपना मानने से मुष्ठी गुणकी पहचान नहीं होती इसवास्ते भेदाभेद स्वभावमयी वस्तु है

परिणामित्वे उत्तरोत्तर पर्यायपरिणामनरूपो भव्यस्वभाव - तथा तत्त्वार्थवृत्तौ इह तुह भावे द्रव्य भव्य भवनमिति गुणपर्यायश्च भवनसमयस्यानपात्रका एव उत्थितासीत् कटकजायतशयितपुरुषवत्त्वेवत्त्ववृत्त्यंतरव्यक्तिरूपेणोपदिश्यते, जायते अस्ति विपरिणामते, वर्द्धते, अपक्षीयते, विनश्यतीति पिरदाति रिक्तवृत्त्यंतरावस्थाप्रकाशतया तु जायते इत्युच्यते सव्यारैश्च भवनवृत्तिः अस्ति इत्यनेन निर्व्यापारात्मसताऽऽद्यायते भवनवृत्तिरूपासीनता अस्तिशब्दस्य निषातत्वात् विपरिणामते इत्यनेन निरोभूतात्मरूपस्यानुच्छिन्नतयावृत्तिरूपरूपान्तरेण भवन यथा क्षीर दधीभावेन परिणामते त्रिकरान्तरवृत्त्या भवनवृत्तिप्रवृत्ते वृत्त्यन्तरवृत्तिहेतुभाववृत्तिर्वा विपरिणाम वर्द्धत इत्यनेन तूपचयरूपः प्रवर्तते यथाङ्कुरो वर्द्धते उपचयम् परिणामरूपेण भवनवृत्तिर्व्यज्यते अपक्षीयते इत्यनेन तु तस्यैव परिणामस्यापचयवृत्तिराम्ब्यायते दुर्बलीभवत् पुरुषवत् पुरुषदपचयरूप भवनवृत्तिन्तरव्यक्तिरुच्यते विनश्यति इत्येननाविर्भूतभवनवृत्तिस्तिरोभवनमुच्यते तथा विनष्टो घट प्रतिविशिष्टसमवस्थानात्मिनाभवनवृत्तिस्तिरोभूता नत्वाभास्यैवजाता कपालाद्युत्तरभवनवृत्त्यंतरक्रमाविच्छिन्नरूपत्वादिव्येवमादिभिराकारैर्द्रव्याद्येव भवनलक्षणाव्यपदिश्यन्ते, त्रिकालमूलावस्थाया अपरि-

त्यागम्पोऽभव्यस्वभावः, भव्यत्वाभावविशेषगुणानामप्रवृत्तिः
अभव्यत्वामाये द्रव्यात्तरापत्तिः ॥

अर्थ—भव्य तथा अभव्य स्वभाव कहते हैं जीराजीवादि
सत्र द्रव्य परिणामि हैं वे प्रतिसमय नवीन २ भाग को प्राप्त होते
हैं जहां पूर्वपर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद ऐसी
जो परिणती उस का मुख्य कारण भव्य स्वभाव है तत्त्वार्थ टीका
में कहा है द्रव्यानुयोग भावधर्मसे अर्थात् द्रव्यमें गुणपर्याय हैं वे
भज्य स्वभावी हैं यह भजन धर्म हुआ (सव्यापारैऽभवनवृत्ति)
व्यापार सहित क्रियाओं भजन धर्म कहते हैं

पस्तु के गुणपर्याय है वे भजन समयस्थान रूप है अर्थात्
नवीनता समप्राप्तरूप हैं जैसे—विवक्षित पुरुष उठता है फिर वहीं
बैठता है जागता है सोना है इत्यादि पर्याय प्रक्रिया पुरुष प्रत्यय
होती है इन्मीतरं घृत्यन्तर अर्थात् पूर्वपर्याय का नाश उत्तरपर्याय
का उत्पन्न होना उसको घृत्यन्तर कहते हैं घृत्यन्तर व्यक्तिरूप-
पने उपदेशक है उसको भज्य धर्मकी प्रवृत्ति कहते हैं

नवीन उत्पन्न होना, अस्तिपने रहना, विपरीतरूप से परि-
णमन होना या समर्थ धर्मसे वृद्धि होना, अपक्षियते=घटना,
विनश्यति=विनाश होना, पिंट=समुदाय इससे अतिरिक्त गुणकी
प्रवृत्त्यन्तर अवस्था के प्रगट होनेसे भजन धर्म होता है भवनवृत्ति
सव्यापार है किन्तु निर्व्यापार नहीं है।

अस्ति यह वचन निर्यापार आत्मशक्ति का अवबोधक है यह भवन वृत्ति से उदामीन है अर्थात्-भजन वृत्ति को ग्रहण नहीं करता विपरिणमते इम वाक्य से नहीं प्रगट हुई जो आत्मशक्ति उमका रूपान्तर होना यह भवनधर्म है जैसे-दुग्ध दधि-भाय में परिणमता है इस तरह विकारान्तर होना उसको भवन धर्म कहते हैं जिस ज्ञानादि पर्याय में अनन्त ज्ञेय जानने की शक्ति है परन्तु ज्ञेय जिस तरह परिणमता है उसी तरह ज्ञान-गुणका प्रवर्तन विपरिणामपने प्रति समय प्रवर्तमान होता है यह भी भवनधर्म है पुन वृत्त्यन्तरवर्तना अन्य व्यक्ति के हेतु से भवान्तरपने घटे उसको विपरिणाम भजन धर्म कहते हैं फिर बद्धते इस वचन से उपचयरूप से प्रयते जैसे-अगुर वृद्धि को प्राप्त होता है इसी तरह वणादि पुत्रल के गुण वृद्धि को प्राप्त होते है उस को उपचयरूप भवनवृत्ति कहते हैं ।

इसी तरह गुण का कार्यान्तर परिणमन वही द्रव्य का भवन धर्म है " अपक्षियते " उसी परिणाम का न्यून होना दुर्बल होता हुआ पुरुष की तरह जैसे पुरुष दुर्बल होता है वैसे पर्याय के घटने से द्रव्य तथा अगुरु लघु पर्याय के घटने से द्रव्य की दुर्बल वृत्ति को क्षयरूप भवन धर्म कहते हैं " विनश्यति " इसी तरह विनाशरूप भवन धर्म इत्यादि अनेक प्रकार से वस्तु में भवन धर्म है इस को भव्य स्वभाव भी कहते है तथा-अस्तित्व वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्वादि धर्म जो तीनों काल में अपनी मूल अवस्था को नहीं छोड़ते यह उन का अभव्य स्वभाव है

जैसे-अनर प्रकार में उत्पन्न व्यय के परिणामन होते हुये भी जीवता जीवत्वपना नहीं बदलता जेमे ही अजीव का अजीवत्वपना नहीं पलटता यह सब अभव्य स्वभाव का धर्म है ।

य दोनों स्वभाव नहीं मानने में कौन में दोष की उत्पत्ति होती है वह बतलाते हैं द्रव्य में भव्य स्वभाव नहीं मानने में द्रव्य का जो विशेष गुण गति महत्कार, स्थिति सहकार, अग-गाहदान, क्षायकता, वर्णादि पचास्तिफाय के गुण हैं उन की प्रवृ-त्ति नहीं होती और विना प्रवृत्ति के कार्य मिद्ध नहीं होती और कार्य सिद्धि विना द्रव्य व्यर्थ है इस लिये भव्य स्वभाव मानना चाहिये ।

अगर द्रव्य में अभवनरूप अभव्य स्वभाव न हो और केवल भवन स्वभाव ही हो तो सब धर्म परिवर्तनरूपता का प्राप्त होगे और एक द्रव्य दुम्हरे द्रव्य में मिल जायगा तथा द्रव्यत्व, सत्त्व, प्रमेयत्वादि अभव्य धर्म का नाश होता है इस धाम्ते द्रव्य में अभव्य स्वभाव भी है ।

वचनगोचरा ये धर्मास्ते वक्तव्याः, इतरे अवक्तव्याः । तत्रा-
क्षराः सरयेयाः तत्सन्निपाता असरयेयाः नद्गोचरा भावाः
भावश्रुतगम्याः अनन्तगुणाः वक्तव्यभावे युताग्रहणात्वापत्ति
अवक्तव्यभावे अतीतानागतपर्यायाणां कारणतायोग्यतारूपाणा-
मभवः सर्वकार्याणां निराधारनाऽऽपत्तिश्च सर्वेषां पदार्थानां ये
विशेषगुणाश्चलनस्थित्यवगाहसहकारपुरणगलनचेतनादयस्ते—

परमगुणा शेष. साधारणा* साधारणामाधारणगुणास्तेषा
तदनुपायीप्रवृत्तिहेतु परमस्वभाव इत्यादय सामान्य स्वभाव* ।

अर्थ—आत्मा का वीर्य गुण जो वीर्यान्तराय कम से
आच्छादित है उस वीर्यान्तराय के क्षयोपशम या क्षय होने से
प्रगट हुआ जो वीर्य ब्रह्म उस को भाषा पर्याप्ति नामकर्म के उद्भव
से भाषा घगणा के पुद्गल को ग्रहण कर के शब्दपन प्रयोग करते
हैं वे शब्द पुद्गल स्वयं हैं परन्तु श्रोतानना के लिये व ज्ञान के
हेतु हैं, जिस में गुण नहीं वह गुण का कारण नहीं होता जमा
जा करते हैं वे मिथ्या हैं, क्यों कि जो निमित्त कारणरूप है उस
में गुण हा पिना न भी हा परन्तु उपादान कारण में उक्त गुण
की योग्यता निश्चय है, और जो वस्तुधर्म वचनयाग में ग्रहण
होने योग्य है उस को वस्तुधर्म धर्म कहते हैं, और इन में इतर
जो वर्मास्तिषाय में अनेक धर्म गेमे हैं, वे वचन से प्रमाद्य हैं, वे मय
धर्म अनन्तय कहे जाते हैं, वस्तुधर्म में अवस्तुधर्म अनन्तगुण
हैं, वचन तो सरयाते हैं, परन्तु उन वचना में ऐसा सामर्थ्य है
कि सन अवस्तुधर्म का भी ज्ञान होता है, उक्त च—अभिलाषा जे
भाषा अणत भागो य अण अभिलाषाण अभिलाष्य माणतो भाग
सु ७ निबडोअ ॥ १ ॥ तत्र अक्षर सरयात हैं उन अक्षरों के
सन्निपात सयोगी भाव असरयात हैं उन सन्निपात अक्षरों से
ग्रहण करनेयोग्य जो परार्थाणि के भाव व अनन्त गुण हैं उससे
अनन्तय भाव अनन्त गुण है मतिज्ञान, अतिज्ञान अभिलाष्य
भाषा परोक्षग्राहक हैं अवधिज्ञान पुद्गल को प्रत्यक्ष प्रमाण से

जाननेवाला है परन्तु एक परमाणु के सत्र पर्यायों को नहीं जानता किन्तु कितने पर्यायों को जानता है और कालसे अमर्यात समय जानता है नेत्रलज्जान छद्मों द्रव्य के सत्र पर्यायों को एक समय प्रत्यक्षरूप में जानता है इसलिये द्रव्यमें वस्तुव्यता धर्म नष्टाने श्रुतज्ञान में ग्रहण नहीं हो सका और इसके बिना ग्रन्थाध्यास, उपदेशादि सत्र नहीं हो सके इसलिये द्रव्यमें वस्तुव्य स्वभाव है ।

अवस्तुव्य स्वभाव नहीं मानते हैं तो ? वस्तुमें अतीत पर्याय जो कारणता की परंपरा में रही है तथा अनागत पर्याय सत्र योग्यता में रही है उन सबका अभाव होता है जिस समय वस्तु में वर्तमान पर्याय की अस्ति है उसमें अतीत, अनागत का ज्ञान नहीं होता इसलिये अवस्तुव्यस्वभाव अस्मय मानना चाहिये नह तो वर्तमान सत्र कार्य निराधार हो जायगा और द्रव्य में एक समय अनन्ते कारण हैं वे कारण अनन्त कार्य धर्मरूप हैं अनन्त कार्य के अनन्त कारण उसका परस्पर ज्ञान केवलीको हैं वर्तमान कारण धर्म तथा कार्य धर्ममें अनन्त गुण कारण, कार्यकी योग्यता रूप सत्ता में है ये किसी के अविभाग नहीं हैं किन्तु अविभागी ज्ञानातिगुण में अनन्त कारण, कार्य धर्म उत्पन्न होने की योग्यता रूप सत्ता है यह सत्र अवस्तुव्य रूप है ।

अत्र परम स्वभाव का स्वरूप कहते हैं सत्र धर्मात्मिकायाति पन्ना के विशेषगुण—जैसे—धर्मात्मिकाय या चलनसहायकारीपना, अर्मात्मिकायका स्थिरसहायकारीपना, आकाशात्मिकाय का

अथ तत्त्वज्ञान, पुनर्जातिभावका पुरा गलनपना और जीव द्रव्य का चेतना लक्षण से सब द्रव्यों का विशेष गुण है। उसे लक्षण से दूसरे द्रव्यों से भिन्न करने के लिये मूल कारण हो वह परम-प्रकृष्ट गुण है। वे पुरा भी पचान्निशय में मिलते हैं यथा—अविनाशीन्द्र, चन्द्र, अन्तिमत्वादि धर्म पचास्तिशाय म गन्ध रूप में हैं। इस करने इनको भाषारूप गुण कहते हैं यथा—पचास्तिशाय के किसी द्रव्य में कोई गुण निते और किसी में न मिले उसको साधारण-भाषारूप गुण करते हैं। सब गुण विशेष गुण के अनुयायि वर्तते हैं। इन द्रव्यों का कारण द्रव्य में परमस्वभाव पना है। परमस्वभाव के परिणामसे द्रव्य के सब गुण मुख्य गुण के अनुयायिपने परमस्वभाव होते हैं। यह परमस्वभाव सब द्रव्यों में है। इस तरह सामान्य स्वभाव का स्वरूप कहा फिर अनेकान्तव्यपत्ता म कहा है।

तथास्ति त्व, नास्ति त्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, असर्वगतत्व, प्रवेश-व्यतिरेकताः पुन त्वार्थ टीकाया पुनरप्यादिप्रदेश कुर्वन् इति त्वत्वात्तत्त्वत्वं तत्रायत्ता मस्तारपन्तु सर्वे धर्माः नित्यं प्रवचनत्वेन पुन यथासमस्यापोजनीया' कियाकर पत्तिपत्तिपत्ति मदेशाष्टनिश्चलता एव प्रकाराः सति भूयास मनादिपरिणामिका भवन्ति जीवस्वभावा धर्मादिभिस्तु मगना इति विशेषः ॥

अर्थ—स्तित्व नास्ति, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, असर्वगतत्व और प्रवेशव्यतिरेकतादि अनन्त स्वभावमयि द्रव्य है। त्वार्थ टीकामें परिणामिक भाव के भेदों की व्याख्या करते हुये कहा है—पुनरपि

आदि शब्द ग्रहण करते हुवे यह संबोधन किया है कि वस्तु अनन्त धर्ममयि है उन सबको विस्तार पूर्वक नहीं कह सकते तथापि प्रत्येक द्रव्यमे प्रत्येक का जाननेवाला पुरुष यथा सभन्धित धर्म को संबोधित, तथा—“ क्रियात्त्व ” ज्ञानाणि गुण जो लोकालोक जानने के लिये प्रणिममय प्रवर्तमान है, तथा “ श्रीभाष्यकारे ” ज्ञानादि गुण कारण और उन्मी गुण की प्रवृत्ति को क्रिया समझनी ऐसे कहा है, तथा देखना यह कार्य ऐसेही धर्मास्तिकायाणि के सब गुण तीन परिणामी मे परिणामी है, इसतरह पञ्चास्तिकाय अर्थ क्रियाका कर्ता है, यह क्रियाज्ञानपना कहा ।

अब “ पर्यायोपयागिता ” पर्याय का उपयोगीपना यह जीव का स्वभाव है, धर्म० अधर्म० आकाश० इन तीनों अस्तिकायों के प्रवेश कालमे अनादि अनन्त अवस्थितरूप है, पुद्गल का चलपना सत्ता—मर्त्यदा है, पुद्गल परमाणु तथा पुद्गल स्वरूप सग्न्यात या असग्न्यात काल पर्यन्त एकक्षेत्र मे रहसक्ते हैं, पीछे अवश्य चलभाज को प्राप्त होते है, जीवद्रव्य मकर्मा ममारीपने क्षेत्रमे क्षेत्रान्तर, गमनभाजमे भवान्तर गमनरूप चलपना है, उस जीवको सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र की प्रगटतामे परभाव भोगीपना निवारण करके आत्मस्वरूप, निर्धारनस्वरूप, भासनस्वरूप परिणामन होनेमे एकत्वस्वरूप, स्वधर्मकर्ता, स्वधर्ममोक्षा, सकल परभाज त्यागी, निराकरण, नि सग, निरामय, निद्वंद्व, निष्कलम निर्मल स्वयि अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र, अरूपी, अन्यानाध, परमानन्दमयि सिद्धात्मा,

सिद्धचेतने गे हुवे मादिअनन्त फालपने ममस्तप्रदेश मे स्थिर हें और ममारी जीवों के आठ स्वप्नप्रदेश मवण स्थिर है वे आठों प्रदेश निरावरण हें श्री आचाराङ्गरी शैलान्नाचार्य कृत टीकाम लोकविजय अध्ययन के प्रथम उद्देशाम यथा—तदनेन पचदशविधे नापि योगेनात्मा अष्टौ प्रदेशान विहाय तज्जमानोऽस्मदुद्धर्तमाने सर्वैरेवात्मप्रदेशोरात्मप्रदेशानष्टधाकारास्थ कामणशरीरयोग्य कमलिक यद् यध्नाति सत् प्रयोगकर्मस्युच्यते ॥ अर्थात् इन आठ प्रदेशों में कर्म नहीं लगते

आठा प्रदेश निरावरण है तो लोकालोक क्यों नहीं प्रेरते ? उत्तर—आत्माकी जो गुणप्रयुक्ति है वह सन प्रदेशों के मिलनेसे प्रवर्तमान होनी है वे आठ प्रदेश अल्प हें अल्पत्वात् निरावरण होनेपर भी कार्य नहीं कर सकते जैसे—अग्नि का सूक्ष्म कण ग्राहक प्रकाशक पाचन होते हुवे भी अल्पता के कारण ग्राहनादि कार्य नहीं कर सकते

वे आठा प्रदेश निरावरण कैसे रहे ? उत्तर—जो चल प्रदेश हैं उनसे कर्म लगते हैं अचल प्रदेशों के कर्म नहीं लगते भगवतीमूर्त म कहा है—“ जेअइ वयस चलइ कन्ट घट्टइ मेउधइ” ऐसा पाठ है इस वास्ते चल प्रदेश हो वे कर्म पाधे आठ प्रदेश अचल हैं इस वास्ते कर्म नहीं पावते । कार्याभ्यास से प्रदेश इकठे होते हैं तब इन प्रदेशोंके गुण भी उम कार्य का करने के लिये प्रवर्तमान होते हैं तथा निम प्रदेशाना जो गुण है वह उस प्रदेश को छोड़के अन्य प्रदेश में नहीं जाता जीवके आठ प्रश्न हमेशा निरावरण रहते हैं दूसरे प्रदेशोंम अचर का अनन्तवा भाग चेत-

कार्य से निराकरण है इततरह बहुत से अनादि परिणामिक भाव होते हैं वे अनादि परिणामिक भाव जीवके हैं और धर्माभिकारात्मि मप्रदेशात्मिकी सामानता है। यह विशेष स्वभाव कहा।

भिन्नभिन्नपर्यायवर्तनस्वकार्यकारणमहकारभूताः पर्यायानुगतारिणापिशेषस्वभावा ते च के, १ परिणामिकता, २ कर्त्ता, ३ ज्ञायकता, ४ व्याप्तता, ५ योक्तता ६ रक्षकता, ७ व्याप्याप्यता, ८ आशाराप्यता, ९ जन्यजनकता, १० अगुल्लघुता, ११ निवृत्तकारणता, १२ कारकता, १३ प्रभुता, १४ भातुकता, १५ अभ्यातुकता, १६ स्वकार्यता, १७ संप्रदेशता, १८ गतिस्वभावता, १९ स्थितिस्वभावता, २० अवगाहकस्वभावता, २१ अवगहता, २२ अचलता, २३ असङ्गता, २४ अक्रियता, २५ सक्रियता इत्यादि स्वीयोपकारणप्रवृत्तिनैमित्तिका उक्त च सम्मतौ आरांषापचारेण यत्प्रपेक्षते तन्न अस्तु उर्ध्वः उपाधिनाभयनात् न चोपाधिर्नस्तु यत्ता इति ॥

अर्थ—विशेष स्वभाव कहते हैं भिन्न भिन्न पर्यायका कार्य कारण प्रवर्तन में महकार भूत ना पर्यायानुगत परिणामिक भाव समान विशेष स्वभाव कहते हैं वे अनेक प्रकार में हैं श्री हरीमद्र मूरिष्टन शास्त्र वार्ता समुच्चय ग्रन्थमें कहा है उसको कहते हैं। (१) सब द्रव्यों के अपने अपने गुण प्रतिममय कार्य करनेके लिये भिन्न भिन्न परिणाम रूपमें प्रवर्तमान होते हैं वे अपने गुणके कारणों से जो उसको परिणामिक स्वभाव कहते हैं (२) तत्र

कर्तृत्व जीवस्य नन्येषा ” जीव कता है अन्य नहीं “ अप्यकता विकृताय ” इति उत्तराध्ययनवचनात् (३) ज्ञायकता-मानने की शक्ति जीवमें है अथवा ज्ञानलक्षण जीव है “ गिन्हई कायिण्ण ” इति आवश्यक निर्युक्तिप्रचनात् (४) ग्राहकता-ग्रहणशक्ति भी जीवमें है गृहामिति क्रियाका कर्ता जीव है (५) भोक्ताशक्ति भी जीवमें है “ जो कुछइ भो भुजइ ॥ य फर्मा म एउ भोक्ता ” इति वचनात् (१) उच्यता (२) व्याप्यव्यापकता (३) आधाराधेयता (४) जन्यजनकता तत्त्वार्थवृत्ति म है (१) अगुन्तप्लुता (२) विभूता (३) कारणता (४) कार्यता (५) कारकता इन शक्तियों की व्याख्या श्रीपिशेषावश्यम् मे है (१) भावुकता (२) अभावुकता शक्तिके वर्णन श्रीहरीभट्टसुरिकृत भावुरनामा प्रकरण म है और कितनीक शक्तिया का वर्णन अनकान्तनयपताका, सम्मतिर्कादि जैन तर्कग्रन्थोंमें लिखा है

उध्वप्रचयशक्ति, तिर्यग्प्रचयशक्ति, आचशक्ति और समुचित-शक्ति का वर्णन सम्मतिग्रन्थ में है और जो द्विगुणात्मा मानने-वाले हैं वे सर्वधर्म शक्तिरूप मानते हैं उन्नान दानादिलग्न्यी और अन्धावाधादि सुख को शक्तिरूपसे माना है यहा ज्यारन्यानमें जो गुणको धरण कहा है वहा कर्तोदिपना है वह मामर्ध्यरूप है जानना, देखना यह काय है कितनीक शक्तिया जीवमें है और कितनीक पचास्तिकाय म है

तथा देवसेनजी कृत नयचक्रम् जीवोंमें अचेतन, स्वभाव, मूर्त स्वभाव तथा पुद्गलपरमाणुको चेतन स्वभाव, अमूर्त स्वभाव

छा है वे अमन हैं इनको आरोपने में कोई कह भी न तो केवल कथनमात्र है परन्तु अमिर्त्तरूप नहीं है जिसमें मेरी आराधना से या उपचार से गवेष्टणा कि जाय वह वास्तवीक यस्तुधर्म नहीं है उपाधीरूप है और उपाधी है वह वस्तु मत्ता नहीं समझी जाती । वह विमेष स्थिति कहा

धर्मास्तिकाये अमूर्ताचेतनाक्रियागतिसहायान्यागुणा ।

अधर्मास्तिकाये अमूर्ताचेतनाक्रिया स्थितिसहायादयो गुणा ।

आकाशास्तिकाये अमूर्ताचेतनाक्रियावगाहनादयो गुणाः
पृथ्वास्तिकाये मूर्ताचेतनासक्रियपुरगागलनादयो वर्णगन्ध-
रसस्पर्शादयो गुणा जीवास्तिकाये ज्ञानदर्शनचारित्रवीर्य
अयारागमूर्ताऽगुरुलवनरगाहादयो गुणा । एव प्रतिद्रव्य
गुणानामनन्तत्वं ज्ञेयम् ॥

अर्थ—धर्मास्तिकायके चार गुण (१) अरूपी (२) अचेतन (३) अक्रिय (४) गतिमहाय इत्यादि अनन्तगुणी है । अधर्मास्तिकायके चार गुण (१) अरूपी (२) अचेतन (३) अक्रिय (४) स्थितिसहाय इत्यादि अनन्तगुणी है । आकाशास्तिकाय के चार गुण (१) अरूपी (२) अचेतन (३) अक्रिय (४) अरगाहनादि अनन्तगुणी है । पृथ्वास्तिकायके चार गुण (१) रूपी (२) अचेतन (३) सक्रिय (४) पुरगागलन (१) रस (२) गन्ध (३) रस (४) स्पर्श इत्यादि अनन्तगुणी है । जीवास्तिकाय में (१) ज्ञान (२) दर्शन (३) चागित्र (४) वीर्य (५) अन्यानाध (६) अरूपी (७) अगुरुलघु

(८) अनश्चवगाहानानि अनन्त गुण है इस तरह पचास्तिकाय अनन्त गुणमयी है ।

आगमभारसे पड़त येके पर्याय

चमास्तिकाय के चार पर्याय (१) गन्ध (२) स्नेह (३) प्रदेश (४) अगुल्लघु । अत्रमास्तिकायके चार पर्याय (१) गन्ध (२) देश (३) प्रदेश (४) अगुल्लघु आकाशास्तिकायके चार पर्याय (१) सघ (२) देश (३) प्रदेश (४) अगुल्लघु । पुटलास्तिकायके चार पर्याय (१) घर्ण (२) गत्र (३) रस (४) स्पर्श अगुल्लघु महित । फालद्रव्यके चार पर्याय (१) अतीतकाल (२) अनागतकाल (३) वर्तमान काल (४) अगुल्लघु । नीलास्तिकायके चार पर्याय (१) अध्यानाध (२) अननगाही (३) अमूर्ता (४) अगुल्लघु । इत्यादि

नयाधिकार.

पर्याया* पाठा द्रव्यपर्याया (१) अमन्व्येऽप्रदेशसिद्धत्वाद-
य । (२) द्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः द्रव्याणां विशेषगुणाश्वेतनादय
श्चलनसहकारादयश्च, (३) गुणपर्याया. गुणाविभागादय,
(४) गुणव्यञ्जनपर्याया. ज्ञायकादयः कार्यरूपाः मतिज्ञाना-
दयः ज्ञानम्य, चक्षुदर्शनादयो दर्शनस्य, क्षमामार्दनादयः चारि-
त्रस्य, वर्णगन्धस्पर्शादयो मूर्तम्य इत्यादि (५) स्वभावपर्या-
या. अगुरुलघुविरारा* ते च द्वाद्शप्रकाराः पद् गुण हानि-
वृद्धिरूपाः अवागोचरा. एते पञ्चपर्याया* सर्वद्रव्येषु (६)
विभावपर्याया. जीवे नरनारकादय ॥ पृथुलेद्रव्यगुणकतोऽनन्तागु-
णपर्यन्तास्कन्वा ।

अर्थ—अत्र नयाधिकार कहत हं, नयके मुख्य दो भेद हैं,
(१) द्रव्यान्ति (२) पर्यायान्ति जिस म द्रव्यास्तिनय के दो
भेद (१) शुद्ध द्रव्यान्ति, (२) अशुद्ध द्रव्यान्ति देखने
कृत पद्धति म द्रव्यान्ति के न्ह भेद निये ह वे मर दो भेदो मे
समावेस होते हैं और सामान्य स्वभावन म उन का समावेस हो
गया हैं इस लिये यहा धरएन नहीं करते आगे देख लेना ।

पर्यायान्तिन नय न छे भेद हैं (१) द्रव्य मे एतत्त्वपने
रहे हुने जीवान्ति के असख्यात प्रदेश तथा आकाश क अनन्त
प्रदेश इनरो द्रव्य पर्याय कहते हैं और सिद्धत्व, अरण्यत्वादि

तथा द्रव्यका प्रगटपना मानते हैं उस को द्रव्य व्यनन पर्याय कहते हैं ।

(२) द्रव्य का वह गुण जो अन्यद्रव्य में नहीं होता उस को विशेषगुण कहते हैं, जैसे—जीव का चेतनादि, धर्मास्ति-काय का चलनमहकार, अधर्मास्तिकाय का स्थिरमहकार, आनारा में अरगाहदान, और पुद्गल में पुरणगलनपना ये गुण द्रव्य की भिन्नता को प्रगट करते हैं, इस लिये इन को व्यनन पर्याय कहते हैं ।

(३) प्रत्येक गुण के अविभागपर्याय अनन्त हैं, उन के पिङ्ग को अर्थात् उन अनिभागपर्यायों के समुदाय को गुण पर्याय पाते हैं ।

[४] ज्ञान का जाननापन, चारित्र का स्थिरतापन अथवा—ज्ञान के मतिज्ञानादि पाच भेद, दर्शन के चक्षुदर्शनादि, चारित्र के क्षमा मार्दवादि भेद तथापुद्गल का वर्णगन्धरसस्पर्श-भूतानि और अरूपी गुण का अवर्ण अगन्ध अरस अस्पर्श इत्यादि गुण हैं वे गुण व्यनन पर्याय हैं ।

[५] स्वभाव पर्याय—वस्तु का कोई स्वभाव ऐसा जो अगुणलघुपने छे प्रकार की हानि तथा छे प्रकार की वृद्धि एवं बारह प्रकार से परिणमन करता है इस में किसी का प्रयोग—सहायता नहीं । किन्तु वस्तु का मूल स्वभाव—वर्म ही है, इस का स्वरूप पूर्णतया वचनगोचर नहीं होता और अनुभवगम्य भी

नहीं है क्यों कि ठाणासूत्र की टीका में श्रुतज्ञान के अधिकार का सात अंग कहा है [१] सूत्र [२] निर्युक्ति [३] भाष्य [४] चर्चि जो सूत्रानि सत्र का अर्थ प्रकाश करे [५] टीका—निरन्तर व्याख्या, ये पाच अंग ग्रन्थरूप है, [६] परपरारूप अंग [७] अनुभवरूप अंग इन मातों का विनय सहित पठनपाठन करने से सचे अर्थ की प्राप्ति होती है, और आत्मा का निरमल गुण प्रगट होता है श्रीभगवती सूत्र में कहा है—“सुत्तत्थो खलु पढमो चीओ नियुत्तमिसिओ भणीओ तइयो अनिर विसेसो एस विहि होइ अणुओगो ” ये पाच पर्याय सब द्रव्यों में होते हैं ।

[६] विभाव पर्याय—यह जीव और पुद्गल में हैं, जीव में नरनारकादिरूप विभाव पर्याय है और पुद्गल में द्वेणुकादि यावत् अनन्ताणुस्कन्ध तथा अनन्त गुणपर्यन्त स्कन्धरूप विभाव पर्याय है ।

॥ निक्षेप स्वरूप ॥

मेवाद्यनादिनित्यपर्यायाः चरमशरीरत्रिभागन्यूनावगाहनादयः सादिनित्यपर्यायाः सादिसान्तपर्यायाः भवशरीराध्यवसायादयः अनादिसान्तपर्यायाः भव्यत्वादय तथा च निक्षेपाः सहजरूपा वस्तुनः पर्याया एव चत्वारो वस्तुपञ्चमाया इति भाष्य वचनात् नामयुक्तेप्रति वस्तुनि निक्षेपचतुष्टय युक्तम् उक्तं चानुयोगद्वारे जत्य य ज जाणिज्झा, निरुक्खेवं निरिखवे निरुक्खेस, जत्य य नो जाणिज्झा, च उक्क निरिक्खे तत्य, तत्र नामनिक्षेपः स्थापनानिक्षेपः द्रव्य-

निक्षेपः भावनिक्षेप तत्र नामनिक्षेपो द्वित्रिधः सहजा
 आरोग्यज्ञा च, द्रव्यनिक्षेपो द्वित्रिधः आगमतो नोआ-
 गमतश्च तत्र आगमत तत्तर्थाज्ञानानुपयुक्तं, नोआगमतो ज्ञ-
 रीरभव्यशरीर तद्व्यतिरिक्तमेवात्रिधा, भावनिक्षेपो द्वित्रिधः
 आगमतो नोआगमतश्च तद्व्यज्ञानोपयुक्तं तद्गुणमयं वस्तुस्व-
 धर्मयुक्तं तत्र निक्षेपा वस्तुन स्वपर्यायाः धर्मभेदाः ।

अर्थ—पुद्गल का मेरु प्रमुख अनादि नित्य पर्याय है ।
 जीव की सिद्धावस्था, सिद्धावगाहनादि साति नित्यपर्याय है ।
 पर्याय के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले भाव, शरीर और अध्य-
 वसाय ये तीनो योग स्थान जिस में कर्माय स्थान जो चेतना के
 क्षयोपशम कर्माय के उन्मत्त में प्राप्त हुआ और समय स्थान जो
 चारित्र्य का क्षयोपशम परिणामी चेतनादि गुण ये सब अध्य-
 सायस्थान सादि सान्त पर्याय हैं । सिद्धगमनयोग्यता धर्म—भव्य-
 त्वपर्याय अनादि सान्त है क्या कि सिद्धता प्रगट होने पर
 भव्यत्व पर्याय का विनाश होता है इस वास्ते अनादि सान्तपना कहा ।

वस्तुस्वपर्यायापेक्षा प्रत्येक वस्तुमें सामान्यरूपसे चार निक्षेप
 हैं, विशेषावश्यम्भाष्य में कहा है, “चत्वारो यत्तु पञ्चाया”
 इति वचनात् स्वपर्याय कहा है, अनुयोगद्वार में कहा है कि जिस
 वस्तु में चित्तने निक्षेप ज्ञान हो उतने कहना कदाचित् विशेष निक्षे-
 पका भाव न हो तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव यह चारो निक्षेप
 अवश्य कहना ।

नाम निक्षेप के दो भेद (१) सहजनाम (२) सावेति-

वनाम । स्थापना निक्षेप के दो भेद (१) सहज स्थापना जो वस्तु की अवगाहना रूप (२) आरोपस्थापना जो आरोपकर के स्थापन की जाय अर्थात् कृत्रिम । द्रव्यनिक्षेप के दो भेद (१) आगममे द्रव्यनिक्षेप जो जीव स्वरूप के बिना जाने तपसयमादि क्रिया करनी या लाज मर्यादा के वास्ते सूत्र सिद्धान्त पढना (२) नोआगम द्रव्यनिक्षेप वस्तु गुण सहित है परन्तु वर्तमान में गुणरूप नहीं है जिसके तीन भेद (१) वशरीर—मरे हुवे पुरुषका शरीर जैसे—रूपभदेव स्वामी के शरीर की भक्ती जवूझीपपत्रती में लिखी है (२) भव्य शरीर—वर्तमान में तो गुण नहीं है परन्तु गुणमय होगा जैसे—एतन्नामुनि (३) तद्द्रव्यतिरिक्त—जो गुण सहित विद्यमान है परन्तु वर्तमान में उपयोग सहित नहीं वर्तता । भाव निक्षेप के दो भेद (१) आगममे भाव निक्षेप जो आगममे अर्थ को जाननेवाला और उपयोग सहित वर्तता है (२) नोआगमसे भावनिक्षेप जिस प्रकारमे ज्ञेय वर्तता है वही रूप है ।

इन चार निक्षेपों में प्रथम के तीन निक्षेप कारणरूप हैं और चौथा भाव निक्षेप कार्यरूप है भाव निक्षेपको उत्पन्न करने के लिये पहिले के तीन निक्षेप सप्रमाण है अन्यथा अप्रमाण है पहिले के तीन निक्षेप द्रव्यनय है और भावनिक्षेप भावनय है भावनिक्षेप को नहीं उत्पन्न करनेवाली केवल द्रव्य प्रवृत्ति निष्फल है श्री आचाराङ्ग सूत्र की टीकाके लोकप्रिय अध्येयन में कहा है “ फलमेव गुण फलगुण फल च क्रिया भवति तस्याश्च क्रियाया.

अनात्यन्तिकोगुणैरान्तिको भवेत् फल गुणोप्यगुणो भवति सम्यक्
दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यं क्रिया यास्ते कान्तिकानां च सुराख्यमिद्वि
गुणोऽप्राप्यते एतदुक्तं भवति सम्यग् दर्शनादिवैव क्रियामिद्वि फल
गुणेन फलप्रत्यपरा तु सासारिकं सुरा फलाभ्यास एव फलाध्यासो-
पाप्तिफलस्यार्थः ”

रत्नत्रयी परिणाम विना जो क्रिया करनी है उससे मसार
सुरा मिलता है वह क्रिया निष्फल है ऐसा पाठ है इनलिखे
भावनिक्षेप के कारण बिना पहिले के तीन निक्षेप निष्फल है
निक्षेप है वह मूल वस्तु का पर्याय है और वस्तु का स्वधर्म है ।

॥ नयस्वरूप ॥

नयास्तु परार्थज्ञाने ज्ञानाशा तत्रानन्तधर्मात्मके रस्तुन्येक
धर्मोन्नयनं ज्ञाननयः तथा “ रत्नाकर ” नीयते येने श्रुताख्य-
प्रमाणविषयीकृतस्यार्थस्याशस्तदितराशौदासीन्यतः स प्रतिप-
त्तुरभिप्रायविशेषो नयः, स्वाभिप्रेतादशापलापी पुनर्नयोभासः,
स व्याससमासाभ्यां द्विप्रकारः, व्यासतोऽनेकविधः समा-
सतो द्विभेदः, द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकः तत्र द्रव्यार्थिकश्चतुर्धा
(१) नैगमः, (२) समग्रः, (३) व्यवहारः, (४) अजुष्टभेदात्,
पर्यायार्थिकस्त्रिधा (१) शब्द (२) समभिरूढः (३) एवभूतभेदात् ।

अर्थ—पदार्थ के ज्ञानासको नय कहते हैं—जिसका लक्षण
॥ वस्तु अनन्त धर्मात्मक है जैसे—नीवादि एक पदार्थ में अनन्त
धर्म है, उसमें से एक धर्म की गवेषणा की और अन्य अनन्ते
धर्म रहे हुये है उनका उच्छेद भी नहीं और ग्रहण भी नहीं-

किन्तु एक धर्म की मुख्यता स्थापित करनी उसको नय कहते हैं इसकी विमर्श पूर्वक व्याख्या की जाय तो नयके अनेक भेद होते हैं परन्तु सक्षेपमे दो भेद हैं (१) द्रव्यास्तिक (२) पर्यायाम्निन इनका वर्णन रत्नाकरावतारिका ग्रन्थमे लिखते हैं “ द्रव्यति द्रोप्यति अद्रुद्रवत् तास्तान् पर्यायानिति द्रव्य नदेयार्थ मोऽस्मि यम्य विषय-त्वेन स द्रव्यार्थिक ”

वर्तमानकाल मे पर्याय का उत्पादक हैं, भूत-अतीतकाल मे उत्पादकथा भवीष्य काल मे उत्पादक होगा उसको द्रव्य कहते हैं उसी अर्थका प्रयोजनपना है जिसमे अर्थात् पर्याय है जन्य और द्रव्य है जनक तथा द्रव्य है वह ध्रुव है और पर्याय है अ-ध्रुव अर्थात् उत्पाद व्यय रूप उक्त च ।

“ पर्येति उत्पादविनाशौ प्राप्नोतीति पर्याय म प्यार्थ सोऽस्ति यस्यासौ पर्यायार्थिक ’ जिस पर्यायसे उत्पाद विनामरूप नवीनता प्राप्त हो लेमे स्वरूपानुयार्या को पर्यायार्थिक नय कहते हैं । उस द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक धर्म को द्रव्य, पर्याय भी कहते हैं ।

प्रश्न—द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दो भेद कहे हैं वैसे तीमरा गुणार्थिक भेद क्यों नहीं कहते ?

उत्तर—इसके लिये रत्नाकरावतारिका में कहा है “ गुणस्य पर्याये प्यान्तरभूतत्वात् तेन पर्यायार्थिकेनैव तत् सङ्गहात ” अ-र्थात्-गुण पर्याय मे अन्तरभूत है इस लिये पर्यायार्थिक में इस

का समावेश होता है। पर्यायार्थिक के दो भेद हैं (१) सहभावि, (२) क्रमभावि, सहभावि गुण है वह पर्याय में अन्तरभूत है।

प्रश्न—द्रव्य पर्याय से व्यतिरिक्त सामान्य, विशेष दो धर्म और भी हैं। तो सामान्य, विशेष दो नय और क्यों नहीं कहते ?

उत्तर—तथाहि “द्रव्यपर्यायाभ्या व्यतिरिक्तयो सामान्य विशेषयोरप्राप्तिश्चेत् तथाहि द्विप्रकार सामान्यमुक्तमूढ्यतासामान्य तु प्रतियक्तिसदृशपरिणामलक्षण व्यञ्जनपर्याय एव” इस पाठ से उर्ध्वसामान्य तो द्रव्य का धर्म है। और तिर्यक् सामान्य पर्याय धर्म है। “विशेषोऽपि वैमादृश्यत्रिवलक्षणपर्याय एवान्तर्भवति नैताभ्यामधिकनयावकाशः”। और विशेष का लक्षण अनेक रीति से घटना सो इस का पर्यायार्थिक में अन्तर भाव—समावेश होता है इस लिये सामान्य विशेष को भिन्ननय कहना योग्य नहीं है।

द्रव्यार्थिक नय के चार भेद हैं [१] नैगम (२) सम्प्रति (३) व्यवहार (४) ऋजुसूत्र और पर्यायार्थिक के तीन भेद हैं (१) शब्द (२) समभिरुद्ध (३) एतद्भूत

विस्त्वान्तरे ऋजुसूत्रस्य पर्यायार्थिकनाप्यस्ति स नैगम-स्त्रिप्रकाराः आरोपागसङ्कल्पभेदात् विशेषावश्यमेतत्पचारस्य भिन्नग्रहणात् चतुर्विधः। न एकं गता आशयविशेषा यस्य स नैगमः तत्र चतुः प्रकारा आरोप द्रव्यारोपगुणारोपकाला-रोपकारणारोपभेदात् तत्र गुण द्रव्यारोपः पञ्चास्तिकाय-

वर्तनागुणस्य कालस्य द्रव्यरूपेण एतद्गुणे द्रव्यारोपः १ ज्ञानमेनात्मा अत्र द्रव्येगुणारोपः २ वर्तमानकाले अतीतकालारोपः अद्य दीपोत्सवे वीरनर्वाण वर्तमानकाले अनागतकालारोपः अद्येव पद्मनाभनिर्वाणं, एव पङ्क मेदाः कारणे कार्यारोपः बाह्यक्रियाया धर्मत्व धर्म कारणस्य धर्मत्वेन रूपेण । सङ्कल्पो द्विविधः स्वपरिणामरूप कार्यान्तरपरिणामश्च अशोपि द्विविधः भिन्नोऽभिन्नश्चेत्यादि शतभेदो नैगमः ।

अर्थ—कोई अजुमूननय को विकल्प में पर्यायार्थिक भी कहते हैं क्यों कि यह विकल्पनय है अस्तु नैगम के तीन भेद हैं (१) आरोप (२) अम (३) सकल्प तथा—विशेषावश्यक में उपचाररूप चौथा भेद भी कहा है नएकगमो—अभिप्राय उस को नैगमनय कहते हैं अर्थात् नैगमनय अनेक आशयी है । आरोप-नैगम के चार भेद हैं (१) द्रव्यारोप (२) गुणारोप (३) कालारोप (४) कारणारोप

(१) गुणविषय द्रव्य का आरोप करना उस को द्रव्यारोप कहते हैं जैसे वर्तना परिणाम पचास्तिफाय का परिणामन धर्म है उस को काल धर्म कहना यहा काल को द्रव्य कहा यह आरोप है किन्तु वस्तुरूप भिन्न पिडपने द्रव्य नहीं है इति द्रव्यारोप (२) द्रव्य में गुण का आरोप करना जैसे—ज्ञान आत्मा का गुण है परन्तु ज्ञानी वही आत्मा इस तरह ज्ञान को आत्मा कहा यह गुणारोप । (३) कालारोप—जैसे—वीर भगवान को निर्वाण हुवे

यहुत फल हुआ परन्तु आज दीवाली के दिन वीर भगवान का निर्वाण हुआ ऐसा कहते हैं यह वर्तमान में अतीत काल का आरोप है अथवा आज पद्मनाभ प्रभु का निर्वाण है ऐसा कहना यह वर्तमान काल में अतीत काल का आरोप हुआ इसी तरह अतीत अनागत वर्तमान काल के दो २ भेद करने से कालारोप के छे भेद होते हैं

(४) कारण विषय कार्य का आरोप करना जिस के चार भेद (१) उपादानकारण २ निमित्तकारण ३ अमाधारणकारण ४ अपेक्षाकारण जैसे—जगत् क्रिया है यह साध्यसापेक्ष बाले को धर्म के लिये निमित्त कारण है इस लिये धर्मकारण कहना इसी तरह तीक्ष्ण मोक्ष का कारण है इस लिये उत्तरी तिगाण सारथी कहना यह कारणविषय वर्तमान का आरोप कहा इस तरह आरोपता अनेक प्रकार से है । सकल्प नैगम के दो भेद हैं १ स्वपरिणामरूपवीर्य चेतना के नवान २ क्षयोपशम २ कार्यान्तर से नये २ कार्य से नया २ उपयोग होना । और अश नैगम के भी दो भेद हैं- १ भित्ताश—जुटे २ अश स्वधानि २ अभित्ताश—आत्मा के प्रदेश तथा गुण के अविभाग इत्यादि ये सब नैगमनय के भेद हैं ।

सामान्य वस्तुसत्ता सद्मात्रक सद्बुद्ध स द्विविध सामान्यसद्बुद्धो । विशेषसद्बुद्धश्च, सामान्यसद्बुद्धो । द्विविधः मूलत उत्तरश्च मूलतोऽस्तित्वादिभेदतः षड्विध उत्तरतो जातिसमु-

दायभेदरूपः जातित गवि गोत्र घटे षट्त्वं वनस्पतौ वनस्प-
 तिन्य समुदायतो सहकारात्मके वने सहकारवन, मनुष्यसमुहे
 मनुष्यवृद्ध, इत्यादि समुदायरूप अथवा द्रव्यमिति सामान्य
 सङ्ग्रहः जीव इति विशेषमङ्गल. तथा विशेषावश्यक 'सगृह्य
 सगिह्य मंगिह्य तेवनेण ज भेया तो सगर्हा सगिह्य पिण्डि-
 यत्य उज्जास्त' सगृह्य सामान्यरूपतया सर्ववस्तुनामाक्रो-
 ढन सङ्ग्रहः अथवा सामान्यरूपतया सर्व गृह्यतीति सङ्ग्रहः
 अथवा सर्वेषां भेदाः सामान्यरूपतया सङ्ग्रह्यन्ते अनेनेति
 सङ्ग्रह अथवा मङ्गुहीत पिण्डित तदेतयोऽभिप्रेयस्य तत्
 सङ्गृहीतपिण्डितार्थ एव भूत उच्यते यस्य मङ्गुहस्येति मङ्गु-
 हीतपिण्डित तत् किमुन्यत इत्याह सगृहीय मागृहीय मपिण्डिय
 मेगनाडमाणीय ॥ सगृहीयमणुगमो वावरे गोपिण्डिय भणिय
 ॥ १ ॥ सामान्याभिमुख्येनगृह्य सगृहीतमङ्गुह उच्यते,
 पिण्डित त्वेकजातिमानितपभिधियते पिण्डितसङ्ग्रहः अथ
 सर्वव्यक्तिष्वनुगतस्य सामान्यन्य प्रतिपादनमनुगममङ्गुहोऽभि-
 प्रियते व्यतिरेकस्तु तदितरार्थनिषेधाद् व्यावर्धर्मसङ्ग्रहकारक
 व्यतिरेक सङ्ग्रहो भग्यते यथा जीवो जीव इति निषेधे जीव-
 सङ्ग्रह एव जाताः अतः १ सङ्ग्रह २ पिण्डितार्थ ३ अनुगम
 ४ व्यतिरेकभेदाच्चतुर्विध अथवा स्वसत्तारूप महासामान्य
 सगृह्यति इतरस्तु गोत्रादिकमवान्तरसामान्य पिण्डितार्थभि-
 धीयते महासत्तारूप अवान्तरसत्तारूप ॥ एव निच निरवय-

वप्रकिय सञ्चय च सामान्यः एतद् महासामान्यं गतिं गोत्वा-
दिमगान्तरसामान्यमिति समग्र

अर्थ—समग्र नय का स्वरूप कहते हैं सामान्यसे सब द्रव्या में मुख्य व्यापक नित्यत्वादि मत्तारूप जो धर्म रहा हुआ है उसके समग्रह को समग्र नय कहते हैं जिसके दो भेद हैं (१) सामान्य समग्र (२) विशेष समग्र, सामान्य समग्र के दो भेद (१) मूल सामान्य (२) उत्तर सामान्य मूल सामान्य समग्र के आस्तित्वादि छे भेद हैं जिसकी व्याख्या पहिले कर चुके हैं और उत्तर सामान्य समग्र के दो भेद हैं (१) जाति सामान्य (२) समुदाय सामान्य जैसे—गाय के समुदाय में गोत्वरूप जाति है, घटमें घटत्व और धनस्पति के समुदाय में धनस्पतिपना यह जाति समुदाय है और आव के समग्र को अवरण कहना, मनुष्य के समग्र को मनुष्यगण इसको समुदाय सामान्य कहते हैं यह उत्तर सामान्य समग्र बहुत अचक्षु दर्शन प्राप्ति है और मूल सामान्य समग्र अवधिदर्शन, केवलदर्शन प्राप्ति है

तथा सामान्यसमग्र और विशेष समग्र जो छे द्रव्य के समुदाय को द्रव्य मानना उसको सामान्य समग्र कहते हैं इसमें सब का ग्रहण होता है और जीवको जीव द्रव्य कहके अजीव द्रव्य से जुदा भेद करना यह विशेष समग्र है इसका विस्तार

* एक सामान्य सञ्चय तस्यैव भावात् तथानित्य सामान्य अविनाशाय तथा निराश्रय अदशत्वात्, अक्रिय देहान्तरणमनाभावात् सर्वगत च सामान्य प्रक्रियत्वादिति ॥

बहुत है किन्तु विरोधावश्यक से समग्र नयेके चार भेद लिखते हैं और मूल पाठमें कही हुई गाथा का अर्थ है ।

“ समग्रण ” एकवचन—या—एक अध्ययनाय—उपयोग से एकसाथ ग्रहण किया जाय अथवा सामान्यरूप से सब वस्तु का ग्रहण हो उसको समग्र कहते हैं या सामान्यरूप से सब समग्र करता है उसको समग्र कहते हैं या जिसमें सब भेद सामान्यपने ग्रहण किया जाय उसको समग्र कहते हैं अथवा “ सगृहीत पिण्डित ” जो वचन भमुनाय अर्थ को ग्रहण करे उसको समग्र कहते हैं इसके चार भेद हैं (१) सगृहीत समग्र (२) पिण्डित समग्र (३) अनुगम समग्र (४) व्यतिरेक समग्र ।

(१) सामान्यरूप से जो विनापृथक् किये वस्तु को ग्रहण करे ऐसा जो उपयोग या वचन या धर्म किसी भी वस्तु में हो उसको सगृहीत समग्र कहते हैं

(२) एक जाति के लिये एकपना मान के उस एक में सब का समग्र हो जैसे—“ एगेआया ” “ एगेपुगाले ” इत्यादि वस्तु अनन्त है परन्तु एक जाति को ग्रहण करता है उसको पिण्डित समग्र कहते हैं ।

(३) अनेक जीवरूप अनेक व्यक्ति है उन सब में जिस धर्म की सामान्यता है जैसे—मत् चित्त मयि आत्मा यह धर्म सब जीवों में सदृश है ऐसे ही जीव के लक्षण, सर्व प्रदेश, सर्व गुण—को अनुगम समग्र कहते हैं ।

(४) जिमहा अग्रहण करने में इतर सब का ग्रहण ज्ञान हो जैसे अजीव है इस के कहने में जीव नहीं यह अजीव परन्तु कोई जीव भी है ऐसे व्यतिरेक वचन की सिद्धी हुई या उपयोग से जीव का ग्रहण हुआ यह व्यतिरेक समझ ।

अर्थान्तर समग्रहण के दो भेद कहते हैं (१) महा सत्त्वरूप (२) अर्थान्तर सत्त्वरूप इस तरह दो भेद भी समग्रहण के कहे हैं

“ सदिति भणियामि जम्हा, सत्यत्यागुप्पवभए बुद्धी ।
तो मव्व तम्मत्त नत्थितदत्ततर निचि ॥ १ ॥ यत्तस्मात् मदिलेय
भणिते सर्वत्र भुवनत्रयान्तर्गतवस्तुनि बुद्धिरनुप्रवर्तते प्रधावति नहि
तत् किमपि वस्तु अस्ति यत् मन्त्त्युक्ते भगिति बुद्धौ न प्रतिभासते
तस्मात् सब भक्तामत्र न पुन अर्थान्तर तत् श्रुतमामर्ष्यात् यत्
समग्रहेन सगृह्यते तेन परिणामारूपत्वादेव समग्रहस्येति ”

अर्थात्—तीन भुवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो समग्रहण से ग्रहण न होती हो जो वस्तु है वह सब समग्रहण में प्राप्ति है यह समग्रहण का स्वरूप कहा

समग्रहणीतवस्तुभेदान्तरेण विभजन व्यवहरण प्रवर्तन वा व्यवहारः १ स द्विविध शुद्धोऽशुद्धश्च । शुद्धो द्विविधः वस्तु गतव्यवहारः, धर्मास्तिकायादिद्रव्याणां स्वस्वचलनसद्व्यवहारादि जीवस्य लोकालोकादिज्ञानादिरूप स्वसम्पूर्णपरमात्मभावसाधनरूपो गुणसाधकवस्थारूप गुणश्रेयपारोहादिमाधनशुद्धव्यवहार । अशुद्धोपि द्विविध सद्भूता सद्भूतभेदात् सद्-

भूतव्यवहारो ज्ञानादिगुणः परस्पर भिन्नः असद्भूतन्यग्रहारः
 रूपायात्मादि मनुष्योऽहं देवोऽहं । सोऽपि द्विविधः संश्ले-
 पिताशुद्धव्यग्रहारः शरीर मम अहं शरीरी । असंश्लेषिता
 सद्भूतव्यग्रहार पुत्ररत्नत्रादि, तौ च उपचरितानुपचरितन्य-
 ग्रहारभेदात् द्वित्रियौ तथा च विशेषावश्यकं “ व्यवहरणं व्यव-
 हरणं स तेणं व वहीरणं व मामक्ष । व्यवहारपरो व जञ्चो
 विसैसञ्चो तेणं व्यवहारो ” व्यवहरणं व्यवहारः व्यवहरति
 स इति वा व्यवहारः विशेषतो व्यवह्रियते निराक्रियते
 सामान्यं तेनेति व्यवहारः लोको व्यवहारपरो वा विशेषतो
 यस्मात्तेन व्यवहारः । न व्यवहारास्वस्वधर्मप्रवर्तितेन श्रुते सामा-
 न्यमिति स्वगुणप्रवृत्तिरूपव्यवहारस्यैव वस्तुत्व तमतरेण तद्भा-
 वात् स द्विविधः विभजन, १ प्रवृत्ति २ भेदात् । प्रवृत्तिव्यव-
 हारस्त्रिविधः वस्तुप्रवृत्ति १ साधनप्रवृत्तिः २ लोकप्रवृत्तिश्च
 साधनप्रवृत्तिश्च स्त्रिधाः लोकोत्तर, लौकिक, कुप्तावचनिक,
 भेदात् इति व्यवहारनयः श्री विशेषावश्यकं ॥

अर्थः—अब व्यवहारनय की व्याख्या करते हैं, समग्रहमे
 ग्रहित जो वस्तु उसका भेदान्तरसे विभाग करना उसको व्यवहार
 नय कहते हैं, जैसे द्रव्य यह समग्रहात्मक सामान्य नाम है विवे-
 चन करनेपर द्रव्य के दो भेद (१) जीवद्रव्य (२) अजीव
 द्रव्य पुन जीवद्रव्य के दो भेद (१) सिद्ध (२) मसारी
 इत्यादि रूपसे भिन्नता करनी यह व्यवहारनय का स्वभाव है
 अथवा व्यवहार प्रवर्तन को व्यवहारनय कहते हैं । जिसके दो

भेद हैं, (१) शुद्धव्यवहार (२) अशुद्धव्यवहार शुद्धव्यवहार के दो भेद (१) सब द्रव्य की स्वरूपशुद्ध प्रवृत्ति जैसे—धर्मास्तिकाय की चलन सहकारिता, अधर्मास्तिकाय की स्थिरमहकारिता और जीव की ज्ञायकता इत्यादि वस्तुगत शुद्धव्यवहार है (२) द्रव्य की उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये रत्नत्रयी, शुद्धता, गुणश्रेणी विषयक श्रेयारोहरूप साधन को शुद्धव्यवहार कहते हैं ।

अशुद्ध व्यवहार के दो भेद हैं (१) सदभूत (२) असदभूत निम्न क्षेत्रमें अवस्था अभेद में रहे हुवे जो ज्ञानादि गुण उन को परस्पर भेद से कहना यह सदभूत व्यवहार हैं । तथा मे प्रोधी, मैं मानी, मे देवता, मे मनुष्य इत्यादि यह अशुद्ध व्यवहार है । जिस हेतु के परिणामन में वेवपना प्राप्त किया वह देवगति विपाकी कर्म प्रकृती का उदयरूप परभाव है जिसको यथार्थ ज्ञान विना ज्ञानशून्यनीव एकत्वरूप से मानता है इसी अशुद्धता के कारण अशुद्ध व्यवहार रहा इसके भी दो भेद हैं (१) मश्रेपित अशुद्धव्यवहार यथा—शरीर मेरा और मे शरीरी इत्यादि (२) असश्रेपित असदभूतव्यवहार जैसे—पुन मेरा घनादि मेरा इत्यादि तथा मश्रेपितअसदभूतव्यवहार के दो भेद हैं उपचरित, अनुपचरित ।

विशेषावरयक भाष्य में व्यवहार नय के दो भेद कहे हैं (१) विभजनविभागरूप व्यवहार (२) प्रवृत्तिव्यवहार । प्रवृत्तिरूप व्यवहार के तीन भेद (१) वस्तु प्रवृत्ति (२) साधनप्रवृत्ति (३) लौकिक प्रवृत्ति । साधनप्रवृत्ति के तीन भेद (१) अरिहन्व

की, आशासे शुद्धसाधन मार्ग इहलोक ससार पुद्गल भोग तथा आससादि दोषरहित रत्नत्रयी की परिणति, परमात्मत्याग सहित लौकोत्तर साधनवृत्ति (२) स्याद्वात्प्रिना मिथ्याभिनिवेश साधनवृत्ति (कुप्रावचनिकसाधन) (३) स्वस्वदेश, कुलभर्यादाप्रवृत्ति इसको लोक व्यवहार प्रवृत्ति कहते हैं इत्यादि व्यवहार नय के भेद समझना । ' द्वादशसार नयचक्र ' में एकेक नय के सौ सौ भेद कहे हैं तत्त्वज्ञान की जिज्ञासावालों को चाहिये वे उस ग्रन्थ को देखें और मनन करे इति व्यवहार नय ॥

उज्ज ऋजु सुय नाणमुज्जुगुयमस्म सोऽयमुज्जुसुधो । सुत्त-
यइ वाजमुज्ज वत्थु तेणुज्जुसुत्तोति ॥ १ ॥ उज्जतिऋजुश्रुत
सुज्ञान ग्राधरूप ततश्च ऋजु अवक्रमभुतमस्यसोऽयमुज्जुश्रुत वा
अथवा ऋजु अवक्र वस्तु सूत्रयतीति ऋजुमून इति यथ पुन-
रेतदभ्युपगतस्य वस्तुनोऽवक्रत्वमित्याह ॥ पञ्चुपन्न सपयमु-
पन्न ज च जस्स पत्तेय । त ऋजु तदेव नस्सरिथ उवक्रम-
न्नति जमसत ॥ २ ॥ यत्साप्रतमुत्पन्न वर्तमानकालीन वस्तु,
यच्च यस्य प्रत्येकमात्मीयतदेव तदुभयस्वरूप वस्तुप्रत्युत्पन्नमुच्यते
तदेवासौ नयः ऋजु प्रतिपाद्यते तदेव च वर्तमानकालीन वस्तु
तस्यार्जुसूत्रस्यास्ति अन्यत्र शेषातीतानागत परकार्यं च यत्र-
स्मात् असदविद्यमान ततो असत्त्वादेव तद्वक्रमिन्द्रत्यसाविति ।
अत एव उक्त निर्युक्तिकृता ॥ पञ्चुपन्नगाही उज्जुसुनयविही
मुणोयव्वोति ॥ यतः कालत्रये वर्तमानमतरेण वस्तुत्वं उक्तं च
यत त्रयीत अनागत भविष्यति न साप्रत तद् वर्तते इति वर्त-

गानस्यैव वस्तुत्वमिति अतीतस्य कारणात् । अनागतस्य कार्यता
जन्यजनरूपावेन प्रवर्तते अतः सृजुमूत्र वर्तमानग्राहक तद्
वर्तमान नापादिचतु प्रकार माद्यम् ॥

अर्थ—ऋजुसूत्र नय का स्वरूप कहत हैं ऋजु—मरल
धुत—बोध उसको ऋजुसूत्रनय कहते हैं ऋजु शब्दमे अवक अर्थात्
सम है धुत उसको ऋजुसूत्र कहते हैं या ऋजु—अनप्रपने वस्तु
को जाने उसको ऋजुसूत्र कहते हैं अत्र वस्तुका वरपना समझाते
हैं वर्तमानकाल में जो वस्तु है वह ऋजुमूत्र नय ग्राही है अन्य
जो अतीत अनागतरूप वस्तु है वह ऋजुसूत्र की अपेक्षामें नास्ति
है अर्थात् असत्य है क्यो कि अतीतकाल तो विनाश हो गया
और अनागतकाल आया नहीं है इसवास्ते अतीत, अनागत वस्तु
अस्तुरूप है और जो वर्तमान पर्योयसे है वह वस्तु है पूव
और पश्चातकाल माही नैगमनय है

प्रश्न—मसारी जीवों को सिद्धसमान कहने हो और
अनागत काल में सिद्ध हो गये हैं तो आप अतीत अनागतकाल
को अबस्तु क्यों कहते हो ?

उत्तर—हे भद्रे ! अनागत भावीकेलिये नहीं कहते हैं
किन्तु—वर्तमान में सर्वगुणों का आत्मप्रदेशो में सद्भाव है परन्तु
उनगुणों की आवर्णदोषसे प्रवृत्ति नहीं है इसलिये तिरोभावीपना
समग्र करके कहा है परन्तु वस्तु में कवलज्ञानादि सब गुणों का
सद्भाव है इसलिये उनको सिद्ध कहा है

वस्तु नामादिपर्याय युक्त है इसलिये नामादि निक्षेप भी इसी ऋजुसूत्र नयके भेदमें है नामादितीन निक्षेप द्रव्य है और भावनिक्षेप है यह भाव है यह व्याख्या कारण, कार्य को विभाग करने के लिये है परन्तु सामान्यरूप से वस्तुमें चारनिक्षेप है वे भाव धर्मपने हैं और स्व स्वकार्यकर्ता हैं दिगम्बराचार्य ऋजुसूत्र के दो भेद कहते हैं (१) सूक्ष्मऋजुसूत्र (२) स्थूलऋजुसूत्र वर्तमानकाल का एक समयमाही सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय है और बहुकालिक स्थूलऋजुसूत्रनय है यह कालापेक्षी भाव है इसलिये हम को भावनय कहते हैं और योगालम्बीपने बाह्य है इसलिये द्रव्यनय में भी इसकी गणना की है । इति ऋजुसूत्रनयः

“ शप आक्रोशे ” शपनमाह्वानमिति शब्दः, शपतीति वा आह्वानयतीति शब्दः, शप्यते आह्वयते वस्तु अनेनेति शब्दः, तस्यशब्दस्य यो वाच्योऽर्थस्तत्परिमहात्तत्प्रधानत्वान्नशब्दः, यथा कृतकृत्वादित्वादिकः पवम्पन्तः शब्दोपि हेतुः । अर्थरूपं कृतकृत्वमनित्यत्वगमरुत्वान्मुख्यतया हेतुरूच्यते उपचारतस्तु तद्वाचकः कृतकृत्वशब्दो हेतुरभिधियते एवमिहापि शब्दवाच्यार्थपरिग्राहादुपचारेण नयोऽपि शब्दो व्यपदिश्यते इति भावः । यथा ऋजुसूत्रनयस्वाभीष्टं प्रत्युत्पन्नं वर्तमानं तथैव इच्छत्यसौ शब्दनयः । यद्यस्मात्पृथुघ्नोदरकलितमृन्मयं जलाहरणादिक्रियाक्षमं प्रसिद्धघटरूपं भावघटमेच्छत्यसौ न तु शेषान् नामस्थापनाद्रव्यरूपान् त्रीन् घटानिति । शब्दार्थप्रधानो ह्येपनयः चेष्टालक्षणश्च घटशब्दार्थो “ घट चेष्टाया ” घटते इति

घटः अतो जलाहरणादिचेष्टा कुर्वन् घटः । अतश्चतुरोऽपि ना-
मादिघटानिच्छत ऋजुसूत्राद्विशेषिततर उस्तु इच्छति असौ ।
शब्दार्थोपपत्तेर्भावघटस्यैवानेनाभ्युपगमादिति अथवा ऋजुसूत्रात्
शब्दनय विशेषिततर, ऋजुसूत्रे सामान्येन घटोऽभिप्रेत,
शब्देन तु सद्भावादिभिरनेन्यैरभिप्रेत इति ते च सप्तमहाः
पूर्वं उक्ता इति ॥

अर्थ—अब शब्दनयका स्वरूप कहते हैं शपति—मुलाना
पुकारना उसको शब्द कहते हैं या शप्यते—वस्तुकानाम लेकर
पुकारा जाय उसको शब्द कहते हैं शब्द वाच्यार्थ माही है ऐसा
प्रधान पना जिस 'य' में हो उसको शब्दनय कहते हैं इतक—किया
उसका हेतु धर्म जिस वस्तु में हो उसको भाषा द्वारा सहना
अर्थात् शब्दका कारण वस्तुका धर्म हुआ जैसे—जलाहरण धर्म जिस
में हो उसको घट कहते हैं यहा भी शब्दसे वाच्य अर्थ ग्रहण
हुवा इसीलिये इसका नाम भी शब्दनय कहा है जैसे—ऋजुसूत्र
नय को वर्तमान कालिक धर्म उष्ट है वैसे शब्दादि नय को भी
वर्तमान धर्म ही इष्ट हैं । यथा—

जिसका पेट नीचेका भागगोल और बड़ा हो, उपर सका-
चित हो उदर कलितयुक्त जलाहरणक्रिया के सामर्थ्य प्रसिद्ध घटरूप
जो भावघट उसीको घट इच्छे—समके परन्तु शेष नाम, स्थापना,
द्रव्यरूप तीन घट को शब्दनय घट नहीं मानता अर्थात् घटशब्द
के अर्थ का सकेत जिसमें हो उसी को घट कहे, घट धातु चेष्टा

वाची है अतः कारणात् यह शब्दनय घटरूप चेष्टा करते हुये को ही घट मानता है और अनुसूत्र नय चारनिक्षेपमयुक्त का घट मानता है शब्दनय भावघट को घटमानता है इतनी विशेषता है की शब्द के अर्थ की जहा व्युत्पत्ति हो उमी को वस्तुपने कहे अर्थात्, अनुसूत्रनय सामान्य घट की गवेषणा की और शब्दनय सद्भाव जो अस्तिधर्म तथा अमद्भाव जो नास्तिधर्म इनसन्से मयुक्त वस्तु को वस्तुरूप मानता है ।

तथा वस्तु के शब्द उच्चार को सात भागोंसे प्रतिपादन करना चाहिये इस लिये सप्तभगी के जितने भेद होते हैं उतने भेद शब्दनय के भी समझ लेना । सप्तभगी का स्वरूप पूर्ण कह चुके हैं । वह शब्दनय वस्तु के पर्याय को अवलम्बन करके उसके भाव धर्म का ग्राहक है इसलिये शब्दनयमें वस्तु के भावधर्म—निक्षेप की मुख्यता है और पूर्ण के चार नया में नामादि तीन निक्षेप की मुख्यता है । इति शब्दनय स्वरूप ।

गाथा ॥ ज ज सण्ण, भासइ त त चिय सपभिरोद्ध
जम्हा ॥ सल्लतगत्यग्निमुहो, तन्नो नन्नो सपभिरुद्धोत्ति ॥ १ ॥
या या सत्ता घटादिलक्षणा भापते वदति ता तामेव यस्मात्
सज्ञान्तरार्थविमुख सपभिरुद्धोनय नानार्थनामा एव भापते
यदि एरुपर्यायमपेक्ष्य सरुपर्यायवाचकत्व तथा एरुपर्यायाणां
सङ्कर पर्यायसङ्करे च वस्तुसङ्करो भवत्येवेति मा भूत्सङ्करदोषः,
अतः पर्यायान्तरानपेक्ष्य एव, सपभिरुद्धनयः इति ॥

अर्थ—समभिरूढनय की व्याख्या करते हैं ना शब्दनय है वह इन्द्र, शक्र, पुरंदर इत्यादि सब इन्द्रके नाम भेद हैं परन्तु एक पर्याययुक्त इन्द्रको देव्यकर उसका मय नाम पड़े । उक्तच विशेषावरणके “ एकस्मिन्नपि इन्द्रादिषु वस्तुनि यावत् इन्द्रन शक्य—पुरंदारणादयोऽर्थवदन्ते तद्वैरोनन्त्र शनादिनहुपर्यायमपि तद्वस्तु शब्दनयो मन्यते समभिरूढस्तु नैव मन्यते इत्यनयोर्भेद ”

वस्तु के एकपर्याय प्रगट होनेपर (शेष पर्यायों के अभाव में भी) शब्दनय उस वस्तु को मय नामोंसे बोलाने—संगोषे परन्तु समभिरूढनय को वह अमान्य है इस वास्ते शब्द और समभिरूढनय में अन्तर—भेद है ।

कुभाषि ने जो सज्ञा का वाच्य अर्थ दिये वही सज्ञा कहे निम में सज्ञान्तर अर्थ का निमित्तपना है उसको समभिरूढनय कहते हैं अगर एकसज्ञा में सर्व नामान्तर मानते हैं तो मयको सफरता दोष होता है तब पर्याय का भेद नहीं रहता । पर्यायान्तर होता है वह भेदपने ही होता है इसवास्ते लिगभेद की सापेक्षतामे वस्तुभेदपना मानना चाहिये यह समभिरूढनय स्वरूप कहा इस नय में भेदज्ञान की मुख्यता है ।

एव जह सदस्यो मतो भूयो तदन्नाहभूयो ॥ तेषोव भूय-
नभो, तदत्यपरो विसेसेण ॥१॥ एव यथा घट्टेष्टायामित्यादि
रूपेण शब्दार्थो व्यवस्थित तद्वत्ति, तथैव यो वर्तते घटादि-
कोऽप्ये स एव सन् भूतो विग्रमान “तदन्नाहभूयोति” वस्तु
तदन्यथा शब्दार्थोऽप्यनेन वर्तते स तत्त्वतो घटाद्यर्थोऽपि न भवति

किंभूतो ? विद्यमान. येनैव मन्यते तेन कारणेन शब्दनय मम-
भिरूढनयाभ्यां सकाशादेवभूतनयो विशेषेण शब्दार्थनयतत्परः ।
अयं हि योपिन्मस्त्कारूढ जलाहरणादिक्रियानिमित्त प्रथमानमेव
चेष्टमानमेव घट मन्यते न तु गृहकोणादिव्यवस्थित । विशेषत
शब्दार्थतत्परोऽयमिति । धनमन्त्येण्यर्थं च वनगणगुभय विसे-
सैः ॥ जट उडसद चेष्टावया तथा तपि तेणैव ॥ १ ॥ न्यन्यते
अर्थोऽनेनेति व्यञ्जन वाचकशब्दो घटादिस्त चेष्टाप्रता एत
द्वान्येनोऽर्थेन विशिनष्टि स एव घट शब्दो यच्चेष्टावन्नमर्थं प्रति-
पादयति, नान्यम् इत्येव शब्दमर्थेन नैयत्ये व्यवस्थापयतीत्यर्थः ।
तथार्थमप्युक्त-लक्षणमभिहितरूपेण व्यञ्जनेन विशेषयति चे-
ष्टापि सैव या घटशब्देन वाच्यत्वेन प्रसिद्धा योपिन्मस्त्कारूढस्य
जलाहरणादिक्रियारूपा, न तु स्थानतरणक्रियामिका,
इत्येवमर्थं शब्देन नैयत्ये स्थापयतीत्यर्थः इत्येवगुभयम विशेष-
यति शब्दार्थो नार्थः शब्देन नैयत्ये स्थापयतीत्यर्थः । एतदे-
वाह-यदा योपिन्मस्त्कारूढचेष्टावानर्थो प्रथमोऽन्यथा तु वस्तु-
तरस्येव तच्चेष्टाभावात्प्रथमं, घटवनेवावा प्रथमिन्येवगुभय-
विशेषक एवभूतनय इति ॥

अर्थ—एवभूतनय का स्वरूप लिखते हैं जैसे—घट चेष्टा-
वाची इत्यादिरूपसे शब्दनयनार्थ कहा है इसीतरहसे घटादि
अर्थपने जो वरते अर्थात् विद्यमान रूपसे शब्दके अर्थका अवलम्बन
करके प्रयत्नों या जिस २ शब्दका वाच्य अर्थ नहीं है

वस्तु में शब्दार्थपने की प्राप्ति नहीं है वह वस्तु वस्तुरूप नहीं है जिस शब्दार्थ में एक पर्याय भी न्यून हो उस वस्तु को एवभूतनय वस्तुपने नहीं मानता इसबास्ते शब्दनय तथा समभिरूढनयसे एवभूतनय विशेषान्तर है

एवभूतनय घट स्त्रीके मस्तक परहो पानी लानेकी क्रिया निमित्त मार्ग में आताहो पानी में संयुक्त हो उसका घट मानता है परन्तु घरके कौनेमें रखा हुआ घट है उसको घटपने नहीं मानता क्यों कि वह घटपने की क्रिया का अकर्ता है जो स्त्री के मस्तक पर चढ़ा हो चेष्टा सहित हो उसीको घट शब्द से घुलावे अन्यथा घट नहीं कहता जैसे—मामान्य केवली जो ज्ञानादि गुण पने समान है उसको समभिरूढनय अग्रिहन्त रहे परन्तु एवभूतनय जो समोपसरणान्ति अतिसय सम्पन्न सहित इन्द्रान्ति में पूजा-सत्कार महित हो उमी को अग्रिहन्त कहे अन्यथा नहीं कहता, वाच्य वाचक की पूर्णता को मानता है इति एवभूत नय स्वरूप

यह बातों नय का स्वरूप विशेषावश्यक सूत्र के अनुसार कहा है इसमें नैगम के ७, मप्रष्ट के ६ या १२, व्यवहार के ८ या १४, खजुमूत्र के ४ या ६ शब्द के ७, समभिरूढ के २, और एवभूतनय का, १ भेद इस तरह सत्र भेदों की व्याख्या की है ग्रन्थान्तर में सात से भेद भी कहे हैं ।

॥ स्याद्वादरत्नाकरात् नयस्वरूप ॥

एवमेव स्याद्वादरत्नाकरान् पुनर्लक्षणत उच्यते नीयते येन श्रुतारयप्रामाण्यविपर्याकृतस्वार्थस्य शस्तादितराशौदासीन्यतः

सम्प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः । स्वाभिप्रेतादेशादप्यगाप-
त्तार्था पुनर्नयाभासः स समासतः द्विभेदः द्रव्यार्थिक पर्याया-
र्थिक आश्रयो नैगमसमग्रद्वयवहारऋजुमूत्र भेदाच्चतुर्धा केचित्
ऋजुमूत्र पर्यायार्थिक वदन्ति ते चेतनाशक्तेन विकल्पस्य ऋ-
जुसूत्रेग्रहणात् श्रीवीरसासने मुरयतः परिणतिचक्रस्यैव भा-
वधर्मत्वेनागाकारात् तेषा ऋजुमूत्रः द्रव्यनये एव धर्मयोर्धर्मिणो
धर्मधर्मिणोश्च प्रधानोपसर्जन आरोपसङ्कल्पाशादिभावेनानेकम-
ग्रहणात्मको नैगमः सत्चेतन्यमात्मनीतिधर्मयोः गुणपर्यायवत्
द्रव्यमिति धर्मधर्मिणोः क्षणमेको सुखी विषयाशक्तो जीव इति
धर्मधर्मिणोः सूक्ष्मनिगोदीजीवसिद्धसमानसत्तारू. अयोगीनो
मसरीति अशग्राही नैगमः धर्माधर्मादिनामेकान्तिरुपार्थन्या-
मिमन्धिनैगमाभासः ।

अथे—अत्र स्याद्धान्तरत्नाकर ग्रन्थ से नय का स्वरूप
लिखते ह श्रुतज्ञान के स्वरूप में प्राप्त किया जो पदार्थ के अश-
विषयी ज्ञान और इस में इतर जो दूसरा अश उस दुमरे अश
प्रति उदाशीनता वाले का जो अभिप्राय विशेष उसको नय कहते
हैं अर्थात् वस्तु के एक अश को ग्रहण कर के अन्य से उठामी
पने रहे उसको नय कहते हैं और एक अश को मुख्य कर के
दूसरे अश को उत्थापे—निषेध करे उस को नयाभास (नय) कहते हैं ।

नय के मुख्य दो भेद हैं (१) द्रव्यार्थिक (२) पर्या-
यार्थिक द्रव्यार्थिक के चार भेद हैं (१) नैगम, (२) समग्र,
(३) व्यवहार, (४) ऋजुसूत्र कई आचार्य ऋजुसूत्र नय को
पर्यायार्थिक भी कहते हैं इस लिये द्रव्यार्थिक के तीन भेद भी कहें ।

नैगमनय का स्वरूप कहते हैं । जो धर्म को प्रधानपन या गौनपन अथवा धर्मों को प्रधानपने या गौनपने तथा धर्म धर्मों दानाको प्रधानपने या गौनपने माने जो धर्म की प्रधानता है वह पर्याय की प्रधानता हुई और धर्मों की प्रधानता है वह द्रव्य की प्रधानता हुई, इसी तरह गौनता और धर्मधर्मों की प्रधानता, गौनता है वह द्रव्य, पर्याय का प्रधान, गौनपना है ऐसे प्रधान, गौनपने की गवेषणारूप आनोपयोग उम को नैगमनय कहते हैं, उम के बोध को नैगम बोध कहते हैं । नैमे

मत्, चैतन्य इन दो धर्मों में एक की मुख्यता और दुसरे की गौनता अंगीकार करे उम को नैगम कहते हैं यहा चैतन्य नामक नो व्यजन पर्याय है उम को प्रधानपने गने क्यों कि चैतन्यता है वह विशेष गुण है और मन्द-अस्तित्व नामक व्यजन पर्याय सब द्रव्यों में समानरूप में है इस लिये गौनपने समझे यह नैगमनय का पहला भेद है ।

तथा “ वस्तु पर्यायवद् द्रव्य ” यह वाक्य धर्मों नैगमनय का है । यहा “ पर्यायवत् द्रव्य ” ऐसी वस्तु है हममें द्रव्य का मुख्यपना है और “ वस्तु पर्यायवत् ” वाक्य में वस्तु का गौनपना तथा पर्याय का मुख्यपना है यह उभयगोचरता है वास्ते यह नैगमनय का दूसरा भेद है ।

क्षणमेक सुग्री विपयाशक्तो जीव इति धर्मधर्मिणोरिति ” यहाँ विपयाशक्त जीव नामक धर्मों की मुख्यता विशेष रूप से है

और सुग लक्षण धर्म की प्रधानता विशेषण रूप से है यह विशेष विशेषण भाव से धर्मधर्मी को अवलम्बन कर के नेगम नय का तीसरा भेद कहा

धर्मधर्मी दोनों को आलम्बन, ग्रहण करने से सम्पूर्ण वस्तु ग्रहण होती है और तभी वह ज्ञान प्रमाण हो सका है अर्थात् द्रव्य, पर्याय दोनों का अनुभव करना हुआ जो ज्ञान है वह प्रमाण होता है यहा दोनों पक्ष के विषय एक की गौनता और दूसरे की मुख्यता का ज्ञान होता है इसलिये उसको नय कहते हैं । तथा सूक्ष्मनिर्गो के जीव समान मत्तायान है और अयोगी केवली को ससारी कहता यह अश नेगम नय है ।

नेगमाभास—वस्तु में अनेक धर्म है उस को एकान्त-पने माने परन्तु एक दूसरे को सापेक्ष न माने अर्थात् एक धर्म को माने और दूसरे को न माने उसको नेगमाभास कहते हैं यह दुर्नय है क्योंकि अन्य नय की गवेषणा नहीं करता, जैसे—आत्मा में सत्त्व, चैतन्यस्व दोनों भिन्न भिन्न है जिस में एक मान्य और दूसरा अमान्य करे उसको नेगमाभास कहते हैं यह नेगम-नय का स्वरूप कहा

यथाऽऽत्मनि सत्त्व चैतन्ये परस्पर भिन्ने सामान्यमात्रग्राही मत्तापरामर्शरूपमद्वयं स परापरमेदात् द्विविधः तत्र शुद्धद्रव्य सन् मात्रग्राहकः परसमग्र, चेतनालक्षणो जीव इत्यपरसमग्रः मत्ताद्वैत स्वीकुर्वाण सकलविशेषान् निराचरणः सद्ग्रहाभासः सद्ग्रहस्यैकत्वेन 'एगेग्राया' इत्यभिज्ञानात् सत्ताद्वैत

एव आत्मा तत सर्वविशेषाणां तदितराणां जीवाजीवादि-
द्रव्याणामादर्शनात् द्रव्यत्वादिनावान्तरसामान्यानि भन्वान-
स्तन्भेदेषु गजनिमीलिकापवलम्बमान परापरसमग्रह धर्माधर्मा-
काशपुद्गलजीवद्रव्याणामैक्य द्रव्यत्वादिभेदादित्यान्निद्रव्यत्वा-
दिक प्रतिजानानस्तन्विशेषान् निन्दुवानस्तदाभास यथा
द्रव्यमेव तत्त्वं तत्त्वपर्यायाणाम् ग्रहणाद्विपर्यास इति समग्रह ।

अर्थ—समग्रहण का स्वरूप कहते हैं सामान्य मात्र,
समस्तविशेष रहित सत्यद्रव्यादि को ग्रहण करने का एवमाय है
और पिंडपने विशेष शक्ति को ग्रहण करता है परन्तु व्यक्तरूप से
ग्रहण नहीं करता स्वजाति का देखा हुआ इष्ट अर्थ उसको अवि-
रोधपने विशेष धर्म को एक रूप से ग्रहण करता है उसको
समग्रहण कहते हैं इस के दो भेद हैं (१) परसमग्रह (२)
अपरसमग्रह ' अविरोधविरोधोदासीन भजमान शुद्धद्रव्य सम्मात्र-
अभिमन्यमान परसमग्रह इति ' जा समस्त विशेष धर्म स्थापना
की भजना करता हुआ अर्थात् विशेषपने को अग्रहण करता हुआ
शुद्ध द्रव्य की सत्ता मात्र को माने जैसे—द्रव्य यह परसमग्रह है
विश्व एक मत पना है ऐसा कहने से अस्तित्व के एकत्व का ज्ञान
होता है अर्थात् सब पदार्थ का एकत्वरूप से ग्रहण हो उसको
समग्रहण कहते हैं ।

जो सत्ता
नहीं मानते
मानने वाले

कार करते हैं

द्रव्यान्तर भेद
वस्तु को
है

क्यों कि वस्तु प्रत्यक्ष भेद होने पर भी द्रव्यान्तरपने को नहीं मानते हैं इस लिये उनको समग्रभास कहते हैं । जैन दर्शन विशेष सहित सामान्य ग्राही है ।

“ द्रव्यत्वादिनयान्तरसामान्यानि मत्वा तद्भेदेषु गजनिमीलिकामवलम्बमान अपरसमग्र ” जो जीवाजीयादि द्रव्य को अघान्तर सामान्यरूप से मानता हैं परन्तु जीवविषय प्रत्येक जीव की विशेषतारूप जो भव्य, अभव्य सम्यक्त्वी, मिथ्यावी, नर, नारकादि पर्याय आदि भेद हैं उस को ‘ गजनिमीलिका ’ मदीनमत्तता से नहीं गवेपता उम को अपरसमग्र कहते हैं और द्रव्य को सामान्यरूप से मानता है परन्तु द्रव्य का जो परिणामि कतादि धर्म है उमको नहीं मानता वह अपरसमग्रभास कहलाता है यह समग्रनय का स्वरूप कहा

समग्रं च गोचरीकृतानामर्थानां विधिपूर्वरूपग्रहणयेनाभिमन्थिना त्रियते स व्यवहार, यथा वत् मत् तत् द्रव्य पर्याय-श्वेत्यादि य पुनरपरमार्थिक द्रव्यपर्यायप्रविभागमभिप्रैति स व्यवहाराभासः चार्थारुदर्शनमिति व्यवहारदुर्नयः ।

अर्थ—व्यवहारनय कहते हैं समग्रनय से ग्राह्य जो वस्तु का सत्यादि धर्म उम को गुणभेद से विवेचन करता हुआ भिन्न २ कहे और पदार्थ की गुणप्रवृत्ति को मुख्यपने माने उम को व्यवहारनय कहते हैं जैसे—जीव, पुद्गलादि द्रव्य के पर्याय का क्रमभावी और सहभावी दो भेद हैं जिस में जीव दो प्रकार के हैं सिद्ध और मसारी इसी तरह पुद्गल के दो भेद हैं परमाणु

और स्वयं इत्यादि कार्य भेद से भिन्नपना माने तथा प्रमभाषी पर्याय के दो भेद (१) क्रियारूप (२) अक्रियारूप इस तरह सामर्थ्यादि गुणभेदरूप विभाग करना इस को व्यवहारनय कहते हैं और जो परमार्थ बिना द्रव्य पर्याय का विभाग करते हैं वह व्यवहाराभासनय समझना यथा—दृष्टान्त

कल्पना कर के भेद विवेचन करनेवाले चार्वाक दर्शनादि वे व्यवहारनय का दुर्नय है जैसे—जीव सप्रमाणरूप से सिद्ध है परन्तु लोक प्रस्यच्च दृष्टीगोचर नहीं होता इस लिये जीव नहीं पसा कहते हैं और जगत् में पचभूतादि वस्तु नहीं है ऐसी कल्पना करके बालजीवों को कुमार्ग में प्रवर्तते हैं इस को व्यवहारदुर्नय कहते हैं यह व्यवहारनय का स्वरूप कहा ।

अनु वर्तमानक्षणस्यापि पर्यायमात्रप्रधान्यतः सूत्रयति अभिप्रायः अनुसूत्रः । ज्ञानोपयुक्त ज्ञानी दर्शनोपयुक्त दर्शनी, कपायोपयुक्त कपायी, समतोपयुक्तः सामायिकी, वर्तमाना पलापी तदाभासः यथा तथागतमत इति ॥

अर्थ—अनुसूत्र नय कहते हैं । अनु—सरलपने अतीत अनागत की गणेषणा नहीं करता हुआ केवल वर्तमान समय वर्ती पदार्थ के पर्याय मात्र को प्रधानरूप से माने उस को अनुसूत्रनय कहते हैं जैसे—ज्ञानोपयोग सहित वर्ते वह ज्ञानी, दर्शनोपयोग सहित को दर्शनी, कपायपने वर्ते वह कपायी, समता उपयोग सहित वर्तने वाले को सामायिक यह अनुसूत्र नय का वाक्य है ।

प्रश्न—इस शब्दार्थ से तो ऋजुसूत्रनय और शब्दनय एक ही प्रतीत होता है

उत्तर—विशेषावश्यक में कहा है “कारण यावत् ऋजुसूत्र” ज्ञान कारणरूप प्रवर्तता हुआ ऋजुसूत्रनय ग्राही है—और वही ध्यायकता—ज्ञाननारूप काय में प्रवर्तमान होने में उसको शब्दनय कहते हैं

वर्तमानकाल अपलापी को ऋजुसूत्राभास कहते हैं जैसे अन्ति भाव को नास्तिभाव कहे अथवा विपरीत भाव से कहे यथा जीव को अजीव कहे, अजीव को जीव कहे इत्यादि यह मत—बौद्धदर्शन का मन्तव्य है ये जीव द्रव्य सदा सर्वदा अस्तिरूप हैं जिसको पर्याय के पलटने से द्रव्य का सर्वथा विनाश मानते हैं यह ऋजुसूत्रनयभास है इति ऋजुसूत्रनय ।

एकरूपार्थप्रागभासन तिरोभावपर्यायग्राहकः शब्दनय, कालादिभेदन वनेरर्थभेद प्रतिपाद्यमान शब्दः, जलाहरणादिक्रियासामर्थ एव घटः न मृत्पिन्दादौ तत्त्वार्थवृत्तौ शब्दवशादर्थप्रतिपत्ति तत्कार्येभ्यो वर्तमानस्तु तयामन्वान शब्दनयः शब्दानुरूप अर्थपरिणत द्रव्यमिच्छति त्रिकालत्रिलिंग त्रिवचनप्रत्ययप्रकृतिभि समन्वितमर्थमिच्छति तदभेदे तस्य तमेव समर्थमाणस्तदाभासः ।

अर्थ—शब्दनय कहते हैं ॥ वस्तु की एक पर्याय प्रगट दिखाने से और दूसरे शब्दवाचक पर्याय के तिरोभाव—अप्रगट होने पर भी उस पर्याय को ग्रहण करता है अथवा तीन काल

तीन लिंग, तीन वचन के भेद में शब्द का भेदपना करके उस भेदपने अर्थ कहे या जलाहरणादि सामर्थ्य को घट कहे तथा—कुम्भ के चिन्ह—पर्याय सम्पूर्ण प्रगट नहीं होने पर भी उसको नाम सहित धुलावे अर्थात् कार्य के मामर्थपने को ग्रहण कर के वस्तु माने परन्तु मिट्टी के पिंडको घट नहीं मानता उस को शब्दनय कहते हैं और नैगम समूह नय सत्ता योग्यता अस्मादी है तत्त्वार्थ टीका में कहा है—शब्द के अनुयायी अर्थ प्रतिपादन करना और वही अर्थ वस्तु में धर्मपने प्रगट हो उसको वस्तुमाने अर्थात् शब्दानुयायी अर्थ परिणति को वस्तु कहे लिंगादि भेद में अर्थ का भेद है उस भेद सहित धर्म की वस्तु माने उस का शब्दनय कहते हैं और वस्तु का शब्दानुयायी अर्थ परिणति से विपरीत समर्थन करे उस को शब्दनयाभास कहते हैं यह शब्दनय का स्वरूप कहा ।

एकार्यावलम्बिपर्यायशब्देषु निरुक्तिमेव न भिन्नमर्थं समभि-
राहन् समभिरूढ । यथा इन्द्रनादिन्द्रः, शरुनाच्छरुः, पुरदा-
रणात् पुरदर इत्यादिषु । पर्यायः रनिनामाभिधेयनानास्त्वमेव
कथीकुर्वाणस्तन्माभासः, यथा इन्द्रः शक्रः, पुरदरः इत्यादि
भिन्नाभिधेये ।

अर्थ —अथ समभिरूढ नय का स्वरूप कहते हैं । एक पदार्थ को ग्रहण कर के उसके एकार्यावलम्बी जितने नाम होते हैं उतने पर्यायनाम होते हैं और उतने ही निर्युक्ति, व्यत्यक्ति तथा अर्थ में भेद होते हैं उस अर्थ को सम्यक् प्रकार से आरोहण करे

अर्थात् पूर्वोक्त अर्थ सयुक्त हो उसको समभिरूढ नय कहते हैं जैसे इतिहास परमेश्वर अर्थ है उस परमेश्वर्यवान को इन्द्र कहे तथा—शक्र—नारी २ शक्ति युक्त हो उसको शक्र कहते हैं पुर=दैत्य दर=विदारे उसको पुरदर कहते हैं शचि=इन्द्राणी उसका पति=स्वामी उसको शचिपति कहते हैं ये सब धर्म इन्द्र में हैं और देवलोक का स्वामी हैं इस लिये इन्द्र ऐसे नाम से संबोधन करते हैं परन्तु दूसरे केषल नामादि इन्द्र है उनको उस नाम से नहीं बुलाते किन्तु उनके जितने पर्याय नाम हैं उन का भिन्न २ अर्थ करे परन्तु एकार्थ न समझे उसको समभिरूढ नय कहते हैं इति समभिरूढनय ।

एव भिन्नशब्दान्यत्वाच्छब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रिया विशिष्टमर्थं वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छन्नेवभूत । यथा इन्दनमनुभव निद्रा, शक्रनाच्छक्रः, शब्दवाच्यतया मृत्यक्षस्तदाभास । तथा विशिष्टचेष्टाशून्य घटाग्न्यस्तुनः घटशब्दाच्च घटशब्दद्रव्य-वृत्तिभूतार्थशून्यत्वात् पट्वादित्यादि ।

अर्थ—एव भूतनय का स्वरूप कहते हैं । शब्दनय प्रवृत्ति निमित्त जो क्रिया उसके विशिष्ट अर्थ सयुक्त वाच्य धर्म से प्राप्त हो अर्थात् कारण कार्य धर्म सहित हो उसको एवभूत नय कहते हैं, ऐश्वर सहित हो वह इन्द्र, शक्ररूप सिंहासन पर बैठा हो तब शक्र, इन्द्राणी के साथ बैठा हो उस समय सचिपति अर्थात् जित ने शब्द के पर्यायार्थ भाव को प्राप्त हो जैसे नाम से संबोधन करे और जो पर्यायार्थ न दिखे उसको उस नाम से नहीं कहे जहां तक एक

पर्याय भी न्यून हो उस को समभिरूढ नय कहते हैं और शब्द सम्पूर्ण पर्याययुक्त हो उसको एवभूतनय कहते हैं

जिस पदार्थ के नाम भेद की भिन्नता देखकर पदार्थ की भिन्नता कहे उसको एव भूतनयाभाम कहते हैं नाम भेदसे तो वस्तु भिन्न ही होती है जैसे—हाथी, घोड़ा, हरिण भिन्न है इस तरह भिन्नपना माने या अर्थ भिन्नतारूप घटने पट भिन्न है इत्यतिगह इन्द्रसे पुरन्दर भिन्न माने वह एवभूतनय का दुर्नय है इति एवभूतनय । यह साव नय की व्याख्या कही ।

अत्र आद्य नयचतुष्टयमपिशुद्ध पदार्थमरूपणाप्रवणत्वात्, अर्थनय नामद्रव्यस्वसामान्यरूपा नयाः । शब्दादयोविशुद्धनया शब्दानलवार्थमुग्न्यत्वादाद्यास्ते तत्त्वभेदद्वारेण वचनमिच्छन्ति शब्दनयास्तावत् समानलिङ्गानां समानवचनानां शब्दानां इन्द्र-शक्रपुरदरादिना वान्य भावार्थमेवाभिन्नमभ्युपैति न जातुचित् भिन्नवचन वा शब्द स्त्री द्वारा तथा आपो जलमिति समभिरूढ वस्तुप्रत्यर्थ शब्दनिमेषादिद्रशक्रादीनां पर्यायशब्दस्ते न प्रतिजानीते अत्यतभिन्नप्रवृत्तिनिमित्तत्वादभिन्नमर्थत्वमेवानुमन्यते घटशक्रादिशब्दानामिवेति एवभूतः पुनर्यथा सद्भाववस्तुवचन-गोचर आपृच्छतीति चेष्टाविशिष्टप्रायो घटशब्दवाच्य चित्रा-लेख्यतोपयोगपरिणतश्चचित्रकार । चेष्टारहितस्निष्ट घटो न यः, तच्छब्दार्थरहितत्वात् कूटशब्दवान्यार्थवन्नापि भुजानः शयानो वा चित्रकाराभिधानाभिधेयश्चित्रज्ञानोपयोगपरिणति-शून्यत्वादोपालवदेवमभेदभेदार्थवाचिनो नैकैकशब्दवान्यार्थाव

लविनश्च शब्दप्रधानार्थोऽसर्जनाच्छब्दनया इति तत्त्वार्थवृत्ता ।
एतेषु नैगमः सामान्यविशेषोभयग्राहकः, व्यवहारः विशेषग्राहकः
द्रव्यार्थारलभिसृजुमूत्रविशेषग्राहकः एव एते चत्वारो द्रव्यनयाः
शब्दादयः पर्यायार्थिकविशेषात्रलवि भावनयाश्चेति शब्दादयो
नामस्यापनाद्रव्यनिक्षेपापवस्तुतया जानन्ति परस्पर सापेक्षाः
सम्पर्कदर्शनिप्रतिनय भेदानां शतं तेन सप्तशतं नयानामिति
अनुयोगद्वारोक्तत्वात् ज्ञेयम् ।

अर्थ—इन सातों नयों में प्रथम की चार नय अधिशुद्ध है इसलिये पदार्थ को सामान्यरूप से कहने का अधिकारी है इन नयों को कहीं अर्थनय भी कहा है अर्थशब्द को द्रव्यार्थिक समझना और शब्दादि तीन नय हैं वे शुद्धनय हैं शब्दके अर्थ की इस में मुख्यता है प्रथम की नय भेदरूपसे वचन-शब्द की वाच्यार्थ है, और शब्दादिनय लिंगादि अभेदसे वचन अभेदक है तथा भिन्न भिन्न वचन को भिन्नार्थग्राही है और समभिरूढनय भिन्न शब्द है उस वस्तु के पर्याय को नहीं मानता तथा एवभूत-नय भिन्न गोचर पर्याय को भिन्न मानता है । घटपते की चेष्टा संयुक्त हो उसको घट माने परन्तु एक कोने में रखे हुवे घट को घट नहीं मानता तथा चित्रांश करता हो उसी उपयोग में वर्तता हो उसी को चित्रकार कहे परन्तु वही चित्रकार सोया हो, खाता हो, बैठा हो उस समय उसको चित्रकार नहीं कहता । क्योंकि उस समय उपयोग रहित है यह शब्द तथा अर्थ का भेदपना मानने-वाला है अर्थ की शुन्यतावाले शब्दको प्रमाण नहीं करता है

शब्दप्रधान अर्थ जिसद्रव्य में गौनपने धर्ते वह शब्दादि तीन नय है ऐसा तत्त्वार्थ की टीका में कहा है ।

इन सातनयों में प्रथम की नैगमनय सामान्य विरोप दानों को माननेवाली है समग्रनय सामान्य को मानती है व्यवहारनय विरोप को मानती है और द्रव्यालम्बी है । तथा ऋजुसूत्रनय विरोपवाही है ये चारों द्रव्यनय कहलाती है और पिछली तीनों नय (शब्दादि) पर्यायार्थिक विशेषावलम्बी भावनय है तथा शब्दादिनय नाम, स्थापना, द्रव्य इन प्रथम के तीन निक्षेपों को अवस्तु मानती है " तिष्ठ सहनयाण अवस्तु " यह अनुयोग-द्वार सूत्र का वाक्य है ।

इन सातनयों को परस्पर सापेक्षपने ग्रहण करता है वह सम्यक्त्वी है अन्यथा मिथ्यात्वी समझना पुन एकैक नय के सौ सौ भेद होते हैं इसतरह भातनयके सात सौ भेद होते हैं यह अधिकार अनुयोगद्वार सूत्र में कहा है ।

पूर्वपूर्वनयः प्रचुरगोचरः । परास्तु परिमितविषयः ।
सन्मात्रगोचरात् समग्रात् नैगमां भावाभावरूपमित्वाद् भूरि-
विषयः, वर्तमानविषयाद् ऋजुमूला व्यवहारस्त्रिकालविषयत्वाद्
बहुविषयकालादिभेदेन भिन्नार्थोपदर्शनात् भिन्नऋजुमूत्रविष-
रीतत्वा-महार्थ प्रतिपर्यायपशब्दमथभेदप्रभीप्सतः समभि-
रूढाच्छब्दः प्रभूतविषय प्रतित्रियाभिन्नार्थ प्रतिजानानात्
एवभूतात् समभिरूढः महान् गोचरः । नयवाक्यमपि
स्वविषये प्रवर्तमान विप्रतिपेधाभ्यां सप्तभगोमनुजति ।

अग्राही नैगमः, सत्ताग्राही समग्र, गुणप्रवृत्तिलो-
प्रवृत्तिग्राही व्यवहारः, कारणपरिणामग्राही ऋजुसूत्र, व्यक्त-
कार्यग्राही शब्द, पर्यायान्तरभिन्नकार्यग्राही समभिष्टः,
तत्परिणामनमुख्यकार्यग्राही एवभूतः, इत्यादिनेरूपो नयप्रचा-
रः । “ जायंति या वयणपदा ” तावति या चेन्न दृति नयवाचा ”
“ इति वचनात् उक्तो नयाधिकार ।

अर्थ—पूर्व ७ नयप्रचुर विस्तारवाली है अर्थात् नैगमनय
का विस्तार बहुत है इससे परा=उपरकीनय परिमित विषय है
अर्थात् न्यून विषय है क्योंकि सत्तामात्र ग्राही समग्रनय है याते
अस्ति सत्ता ग्राही समग्र नय है और नैगमनय सद्भाव अथवा
सकलरूप असद्भाव सयका ग्राही है अथवा सामान्य विशेष दोनों
धर्मग्राही है इस वास्ते नैगम नय को प्रचुर विषयी कहा है,
समग्रनय सत्तागत सामान्य विशेष उभयग्राही है, व्यवहारनय सत्
एक विशेषग्राही है इस लिये समग्रनयसे व्यवहारनय का विषय
कम है और व्यवहारनयसे समग्रनय का विषय अधिक है ऋजु-
सूत्रनय वर्तमान विशेष धर्मग्राही है व्यवहारनयसे ऋजुसूत्रनय
कालविषय ग्राहक है इस लिये व्यवहारनयसे ऋजुसूत्रनय स्वरूप
विषयी है शब्दनय काल, वचन, लिंग से विवेचन करता हुआ
अर्थग्राही है और ऋजुसूत्रनय वचन लिंग से भेदपने नहीं करता
इसवास्ते ऋजुसूत्रनय से शब्दनय अल्पविषयी है ऋजुसूत्रनय
इससे अधिकविषयी है शब्दनय सब पर्यायों में से एक पर्याय ग्राही

है, समभिरूढनय व्यक्त धर्मके वाचक पर्याय को ग्रहण करता है इसवास्ते शब्दनयसे समभिरूढ अल्प विषयि है समभिरूढनय पर्याय के सब कालकी गवेषणा करता है और एवभूतनय प्रति समय क्रिया भेदसे भिन्न पदार्थपना मानता है इसलिये समभिरूढनयसे एव भूतनय अल्पविषयि है और इससे समभिरूढनय अधिक विषयि है

नय वचन है वह स्वस्वरूपसे अस्ति है परनय के स्वरूप की नास्ति है। इस तरह सर्वनय की विधि प्रति येध करनेसे सप्तभगी उत्पन्न होती है परन्तु नयकी सप्तभगी विकला देशी होती है अर्थात् सप्तभगीमें से पीछेके चार भागे जो विकलादेशी कहे हैं वे होते हैं सकलादेशी नहीं होते और जो सकलादेशी सप्तभगी है वह प्रमाण है इसलिये नयकी सप्तभगी नहीं होती

उक्तच रत्नाकरावतारिकाया “ विकलादेश स्वभावादि नय सप्तभगी वस्त्वशमात्रप्ररूपकत्वात् सकलादेश स्वभावा तु प्रमाण सप्तभगी सम्पूर्णवस्तु स्वरूपप्ररूपकत्वात् ” यह यथा योग्यपने नयाधिकार कहा ॥

जीवमें सातनय घटाते हैं

(१) नेगमनदवाला कहता है गुणपर्याय और शरीर सहित है वे जीव इस नयवालेने शरीरके साथ दुसरे पुद्गल व धर्मास्ति कायादि द्रव्योका जीवमें ग्रहण किया

(२) मगहनयवाला कहता है असख्यात प्रदेशी है वह जीव अर्थात् इस नयवालेने एक आकाश द्रव्यको छोड़के शेष सब द्रव्य जीवमें ग्रहण किये

(३) व्यवहारनयवाला कहता है जो कामादि विषय या पुन्यकी क्रिया करे वह जीव इस नयवालेने धर्मास्तिकायादि तथा सर्व पुद्गलों को छोड़ा । परन्तु पाच इन्द्री, मन, लेरया, वे पुद्गल जीवमें ग्रहण किये क्योंकि विषयप्राप्ति इन्द्री है वह जीव से पृथक् नहीं है

(४) अजुसूत्रनयवाला कहता है उपयोगवान है वह जीव इसने इन्द्री आदि पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया परन्तु ज्ञान अज्ञान का भेदभाव नहीं माना किन्तु उपयोग सहित को जीव माना है

(५) शब्दनयवाला कहता है भावजीव है वही जीव है किन्तु नाम, स्थापना, द्रव्य निक्षेप को वस्तु रूप नहीं मानता अजुसूत्रनय चारोनिक्षेप संयुक्त को वस्तु मानता है शब्दनय केवल भाव निक्षेपप्राप्ति है

(६) समभिरूढनयवाला कहता है ज्ञानादि गुण संयुक्त है वह जीव है इस नयनेवालेने मति श्रुतिज्ञान जो साधक अनस्था-का गुण है वे सब जीवमें सामिल किये

(७) एवभूतनयवाला कहता है अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र शुद्ध सत्तावाला है वह जीव इस नयवालेने सिद्धा-वस्था के गुणों को ग्रहण किया ।

इति न्यायधिकार

॥ प्रमाणमाह ॥

सकल नयमग्राहकम् प्रमाण प्रमाता आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्धः चैतन्यस्वरूपपरिणामी कर्ता साक्षाद् भोक्ता स्व-
देहपरिणाम प्रतिक्षेत्रभिन्नत्वेनैव पञ्चकाण्डसामग्रीत सम्य-
ग्दर्शेन ज्ञानचारित्र साधनात् साधयतेसिद्धि । स्वपर व्यव-
सायिज्ञान प्रमाण तद् द्विविध प्रत्यक्ष परोक्ष भेदात्स्पष्ट प्रत्यक्ष
परोक्षमप्यत अथवा आत्मोपयोगत इन्द्रिय द्वारा प्रवर्तते न
यजज्ञान तत्प्रत्यक्ष, अवधि मन पर्यायौ देशप्रत्यक्षौ, केवलज्ञान
तु सकलप्रत्यक्ष, मतिश्रुतेपरोक्षे, तच्चतुर्विध अनुमानोपमाना-
गमार्थापित्तिभेदात्, लिङ्गपरामर्शोऽनुमान लिङ्ग चाविनाभूत-
वस्तुक नियत ज्ञेय यथा गिरिगुहिरान्ते न्योमावलम्बिध्रुमलेखा
द्रष्टवा अनुमान करोति, पर्वतो वहनिमान् ध्रुमवत्त्वात्, यत्र
ध्रुमस्त्रयाभिः यथा महानस, एव पञ्चावयवशुद्ध अनुमान यथा
र्थज्ञानकारण, सद्गुणालम्बनेनाज्ञातवस्तुना यज ज्ञान उपमान
ज्ञान, यथा गोस्तथा गवयः गोसादृश्येन अद्रष्टव्ययास्यज्ञान
उपमानज्ञान, यथार्थोपदेष्टा पुष्प आप्तः स चत्कृष्टतो रीतरागः
सर्वज्ञएव । आतोक्त वाक्य आगमः, राग द्वेषाज्ञानभयादि दोष
रहितत्वात् ग्रह्यत, तस्य आगमः, तन्नुयायिपूर्वापराविन्द
मिथ्यात्वामयमरूपा यश्चात्तिरस्ति स्याद्दानोपेन वास्य अन्येषा
गिष्ठानामपि वाक्य आगमः । लिङ्गग्रहणाद् ज्ञेयज्ञानोपकारक

अथावत्तिप्रमाण, यथा पीनो देवदत्तो न्नित्रा न भुङ्के तदा
अर्याद्रात्रो भुङ्के एव इत्यादि प्रमाण परिपाटी गृहीत जीवा
जीवस्वरूप. सम्यक्ज्ञानी उच्यते ।

अर्थ—प्रमाण का स्वरूप कहते हैं सब नयों के स्वरूप
को ग्रहण करनेवाला तथा सब धर्म का जानपना हो निम्न में
एमा जो ज्ञान वह प्रमाण हैं माप विशेष को प्रमाण कहते हैं
अर्थात् तीन जगत के सब प्रमेय को मापने का जो प्रमाण वह
ज्ञान है और उस प्रमाण का कर्ता आत्मा प्रमाता है वह प्रत्य-
क्ष्णादि प्रमाण से सिद्ध है चैतन्य स्वरूप परिणामी है पुन भवन
धर्म से उत्पन्न व्यय रूप को परिणाम होता है इस लिये परिणा-
मिक है, कर्ता है, भोक्ता है जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता
है बिना भोक्ता के सुखमयी नहीं कहलाता यह चैतन्य ससारपने
स्वदेह परिणामी है प्रत्येक शरीर भिन्नत्वे भिन्न जीव है ये पांच
प्रकार की सामग्री पाकर सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक्
चारित्र के साधन से सम्पूर्ण अविनाशी, निर्मल, नि फलक,
असहाय, अप्रयाम, स्वगुणनिरावरण, अचय, अव्याघात सुख-
मयी ऐसी सिद्धता निष्पन्नता उपार्जन करें यही साधन मार्ग है ।

२२, पर का व्यवसायी अर्थात् स्व आत्मा से भिन्न पर
जो अनन्त जीव तथा धर्मादि का व्यवसायी—व्यवच्छेदक ज्ञान
उस को प्रमाण कहते हैं जिस के मुख्य दो भेद हैं (१) प्रत्यक्ष
(२) परोक्ष स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं इस से इतर अर्थात्
अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष कहते हैं अथवा आत्मा के उपयोग से

इन्द्रियों की प्रवृत्ति बिना जो ज्ञान है उस को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं जिसके दो भेद हैं (१) देश प्रत्यक्ष (२) सर्व प्रत्यक्ष अवधि तथा मन पर्यव ज्ञान देश प्रत्यक्ष है क्योंकि अवधिज्ञान एक पुद्गल परमाणु के द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के कितनेक पर्यायों को देखता है और मन पर्यव ज्ञान मन के पर्यायों को प्रत्यक्ष देखता है परन्तु दूसरे द्रव्यों को नहीं देखता इसी लिये दोनों ज्ञान को देश प्रत्यक्ष कहा है वे वस्तु के देश को जानते हैं किन्तु सम्पूर्ण रूप से नहीं जानते और केवलज्ञान है वह जीवाजीव, रूपी, अरूपी, सर्व लोकालोक, तीनों काल के भावों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है इस लिये सर्व प्रत्यक्ष कहा है ।

मति भ्रुति ये दोनों ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान है इस लिये ये परोक्ष हैं परोक्ष प्रमाण के चार भेद हैं (१) अनुमान प्रमाण (२) उपमान प्रमाण (३) आगम प्रमाण (४) अर्थापत्ति प्रमाण । चिन्ह से जिस पदार्थ की पहिचान हो उस को शिङ्ग कहते हैं उस के अवबोध से जो ज्ञान हो उस को अनुमान प्रमाण कहते हैं जैसे पर्वत के सिखर पर आकाशावलम्बी धूँ के रेखा देखने से अनुमान होता है कि यहा अग्नि है क्योंकि जहा धूँवा होता है वहा अग्नि अवश्य होती है आकाश को पट्टचती हुई जो धूँ रेखा है वह बिना अग्नि के नहीं हो शक्ति इस को शुद्ध अनुमान प्रमाण कहते हैं यह प्रमाण मतिज्ञान श्रुतज्ञान का कारण है जो यथार्थ ज्ञान हो उस को मान “प्रमाण” कहते हैं और अयथार्थ ज्ञान है वह प्रमाण नहीं है ।

महशावलपीपने विनाजानी वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जैसे—
बेल=बलद मरपी गाय यहा बेल से गाय की पहिचान हुइ इसको
उपमा प्रमाण कहते हैं ।

यथार्थ भावों का उपदेशक जो पुरुष उसको आप्त कहते
है , उत्कृष्ट आप्त तो वीतराग रागद्वेष रहित सर्वज्ञ बेबली हैं
उनके कहे हुये वचनों को आगम कहते है जो रागद्वेष तथा अज्ञान
के दोष से आगे पीछे या न्यूनाधिक वचन कहा जाय उस को
आगम नहीं कहते किन्तु अरिहतो के वचन आगम प्रमाण है
उस के अनुयायी पूर्णपर अधिरोध, मिथ्यात्व, असत्यम, कपाय से
रहित भ्रान्ति विना स्याद्वाद मयुक्त साधक है वह साधक । नाधक
है वह नाधक । हेय है वह हेय, उपादेय है वह उपादेय इत्यादि
विशेषन सहित कहा हुआ है उस को आगम प्रमाण कहते हैं
उक्त च " सुत गणहररइय, तदेव पत्तेयबुद्धरइय च ।। सुअकेव-
लीणा रइय अभिन्नदशपुत्रिणा रइय ॥ १ ॥ इत्यादि सदुपयोगी
भवभीरू जगनजीवों के उपकारी ऐसे श्रुत आमनाय को धारन
करनेवाले जो श्रुत के अनुसार कहे उनका वचन भी प्रमाणरूप है ।

किसी फलरूप लिंग को ग्रहण कर के अनजान पन्थ
का निरधार करना उस को अर्थोपत्ति प्रमाण कहते है जैसे—देव-
दत्त का शरीर पुष्ट है वह दिन को नहीं खाता तब अर्थोपत्ति से
मालूम होता है वह रात को खाता होगा इसीसे शरीर पुष्ट है
इसको अर्थोपत्ति प्रमाण कहते है यह प्रमाण जाति से अनुमान
प्रमाण का अर्थ है इसलिये अनुयोगद्वारमें प्रथक नहीं कहा ।

अन्य दर्शनीय प्रमाण मानते हैं वह असत्य है जैसे छे इन्द्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उसको न्यायिक प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं और परब्रह्म को इन्द्रिय रहित मानते हैं ज्ञानानन्दमयी मानते हैं तब इन्द्रिय रहित ज्ञान है वह अप्रमाण हुआ इत्यादि अनेक युक्ती है इसवास्ते वह अप्रमाण है और चारवाक मतवाले केवल एक इन्द्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं इस तरह अन्य दर्शनीयों के अनेक विकल्प को हटाके सर्वानय, निक्षेप, सप्तभगी, स्याद्वाक्युक्त जीव अजीव वस्तु का सम्यग्ज्ञान जिसमें हो उस को सम्यग्ज्ञानी कहना यह ज्ञान का स्वरूप कहा ।

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन । यथार्थहेयोपादेयपरिक्षापुक्त-ज्ञान सम्यग्ज्ञान । स्वरूपरमणपरपरित्यागरूप चरित्र । एतद्भूतत्रयीरूपभोषणार्गसाधनात्साध्यसिद्धि इत्यनेनत्वन स्वीय स्वरूप सम्यग्ज्ञान ज्ञानप्ररूपएवात्मलाभ ज्ञानदर्शनोपयोग लक्षण एवात्मा छद्मस्याना च प्रथम दर्शनोपयोग केवलीना प्रथम ज्ञानोपयोग पश्चादर्शनोपयोग सरकारीकृतन्यप्रयोगात् उपयोगसहकारेणैव शेषगुणाना प्रवृत्त्यभ्युपगमात् इत्येव स्वतत्त्वज्ञानकरणे स्वरूपोपादान तथा स्वरूपरमणभ्याने कत्वेनैव सिद्धि ॥

अर्थ—जी वीतराग के आगम से वस्तुस्वरूप को प्राप्त कर के उसके हेयोपादेय का निरधार करना उसको सम्यग्दर्शन कहते है तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—“ तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन ” तथा उत्तगभ्यनसूत्रमें “ जीवाजीवाय वधो ॥ पुत्र पावासत्रोतहा ॥

सबरो निज्जकरा मुफखो ॥ सति एतिहिया नव ॥ १ ॥ तिहियाण
 तु भावाण सदभावे ऊवएसण ॥ भायेण मदहतस्म ॥ समभ
 तिवियाहिय ॥ २ ॥ इत्यादि दशरुचीसे सब तत्त्वो को जानना,
 जीवादि पदार्थ की श्रद्धा—निर्धार को सम्यग्दर्शन करते हैं
 सम्यग्दर्शन धर्म का मूल है, तथा हेय छोड़ने योग्य है उपादेय
 ग्रहण करने योग्य है ऐसी परिष्ठा महित ज्ञान को सम्यग्ज्ञान
 कहते हैं जिसमें हेयोपादेय सकोच अकरण बुद्धि नहीं है परन्तु
 उपादेय के उपयोग से ऐसी चिन्तवना हो कि अब कन करुंगा ?
 इस के बिना कैसे काम चलेगा ? ऐसी बुद्धि नहीं है उस को नवे
 दन ज्ञान कहते हैं, इस से मबर हो ऐसा निश्चय नहीं है ।

स्वरूपरमण, परमाय रागद्वेष विभावादि के त्याग को चारित्र्य
 कहते हैं यह रत्नत्रयीरूप परिणाम मोक्षमार्ग है । इस के साधन
 करने से साध्य जो परम अद्याप्यपद की सिद्धि प्राप्त होती है
 आत्मा का स्व स्वरूप जो यथार्थ ज्ञान है तथा चेतना लक्षण वही
 जीवित्यपना है, ज्ञान का प्रकर्ष बहुलतापन वही आत्मा को मिलता
 है, ज्ञानदर्शन उपयोग लक्षण आत्मा है छद्मस्थ को पहले दर्शन
 उपयोग है और पीछे ज्ञानोपयोग है, तथा केवली को पहले ज्ञानो-
 पयोग है और पीछे दर्शनोपयोग है जो जीव नवीन गुण
 प्राप्त करता है उस का केवली को ज्ञानोपयोग उसी समय
 होता है पीछे महकारीकृत्व (सहायक) प्रयोग होनेसे
 दर्शन उपयोग होता है । उपयोग सहकारणैव—उपयोग की मददसे
 शेष गुणों की प्रवृत्ति का ज्ञान होता है अर्थात् विशेष धर्म है

यह सामान्य के आधारवर्ती है इसके सहित जाने यह विशेष के साथ सामान्य का ग्रहण हुआ और सामान्य को भी विशेष सहित जाने यह सर्वज्ञ सर्वदर्शपना समझना इसतरह स्वतन्त्र का ज्ञान प्राप्त करनेसे स्वधर्म की प्राप्ति होती है तथा स्वरूप की प्राप्तिसे स्वरूपमें रमणता होती है और उस रमणतासे ध्यान की एकत्वता होती है अर्थात् निश्चयज्ञान, निश्चयधारित्र, निश्चयतप पना प्राप्त होता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

तत्र प्रथमतः ग्रन्थिभेद कृत्वा शुद्धश्रद्धान्तर्धानी द्वादश कपा-
योपशम स्वरूपैकस्वध्यानपरिणतेन क्षपकश्रेण्यापरिपाटीकृत-
धाति कर्मक्षय , अवाप्तकेवलज्ञानदर्शनः, योगनिरोधात् अयोगी
भावमापन्नः, अघातिरुर्मध्यानन्तर ममय एवात्मर्गवद्, गत्वा ए
कान्तिकात्यन्तिसानां बाधनिरूपाधिनिधिरूप चरित्रानयोशावि-
नाशिसपूर्णात्मशक्तिप्रभावलक्षण सुखमनुभूयन् सिध्यति सा-
धन ॥ बाल तिष्ठति परमात्मा इति पतत् सार्य सर्व भव्याना ॥

अर्थ—प्रथम ग्रन्थिभेद करके शुद्धध्यायान तथा शुद्ध ज्ञानी
जीव पहले तीन चोकड़ी का क्षयोपशम करके प्राप्त किया है चारित्र
उस ध्यानसे एकत्व होकर क्षपकश्रेणी के अनुक्रमसे धातिकार्यों का
क्षय करके केवलज्ञान केवलदर्शन को प्राप्तकर संयोगी केवळी
गुणस्थानक पर जघन्य अन्तरमुहूर्त उत्कृष्ट आठ वर्ष यून पूर्वकोद
वर्ष पर्यंत रह कर कोई जीव समुद्घात करता है और कोई
नहीं भी करता परन्तु आवर्द्धिकरण सब केवली करते हैं जिसका
स्वरूप कहते हैं ।

आत्मप्रदेशों में रहे हुये कर्मदल उनको पहले चलायमान करते हैं पीछे उदीरणा करते हैं और फिर भोगवकर निर्मरते हे केवली का जब तेरवे गुणस्थानक में अल्पायु रहता है उस समय आवर्जिकरण करते हैं यथा—प्रतिसमय असख्यातगुनी निर्जरा करने योग्य कर्मदल को आभवीर्य से चलायमान करे ऐसा जो वीर्य का प्रवर्तन उसको आवर्जिकरण कहते हैं ।

इसतरह आवर्जिकरणकरता हुआ यदि तीन कर्मों का दल अधिक रहे तो समुद्घात करते हैं अन्यथा समुद्घात नहीं करते किंतु आवर्जिकरण सन केवली करते हैं । तेरवे गुणस्थानक के अन्त में योग निरोधकरके अयोगी, अशरीरी, अनाहारी, अप्र-
कप, घनीकृत आत्मप्रदेशी होकर पाच लघु अक्षर (अइउऋलृ)
कालमात्र अयोगी नामक चवदमें गुणस्थानक पर ठहर कर शेष सत्तागत प्रवृत्ती जो विद्यमान अविद्यमान है उस को स्तिबुद्ध सक्रम से शेषाके समस्त पुद्गल सग गठित होकर तत् समय आकाश प्रदेश की समश्रेणी अर्थात् दूमरे प्रदेश की श्रेणी को अस्पर्श करता हुआ लोकान्त-लोकके आन्तिम भागमें सिद्ध, कृतकृत, सम्पूर्णगुण,
प्राग्भावी, पूर्णपरमात्मा, परमानदी, अनन्तकेवलमयी, अनन्तवर्षा
नमयी, अरूपी सिद्धावस्था को प्राप्त होते हैं । उक्त च उत्तराध्ययन
सूत्रे “ कर्हि पढिहयासिद्धा । कर्हि सिद्धा पयद्विया ॥ कर्हि बोदि
चइत्ताण ॥ कत्यगतूण सिज्झई ॥ अलोए पढिहया सिद्धा, लोयग्गे
य पढिहया ॥ इहबोदि चइत्ताण तत्यगतूण सिज्झई ॥ इत्यादि वे
सिद्ध एकान्तिक, आत्यतिक, आभाष, निरूपाधि, निरूपचरित,

अनायास, अविनासी, सम्पूर्ण आत्मशक्ति प्रगटरूप अनन्त सुखका अनुभवकर्ता है । और उनके प्रति प्रदेश में अन्यायाद सुर अनन्त है । उक्त च उववार्दसूत्रे “ मिद्धस्म सुहोरासि ॥ मन्वद्धा पिण्डिय जह वज्जा ॥ सोणुतवग्गोमइयो ॥ सन्वागासे न माइज्जा ॥ १ ॥ इति वचनात् परमानन्द सुरके भोक्ता हैं सादि अनन्तकाल पर्यंत परमात्मपने रहते हैं और यही कार्य तब भव्य प्राणीयों को करने योग्य हैं इसकी पुष्टी का कारण श्रुताभ्यास है इसीके लिये यह द्रव्यानुयोग नय स्वरूप को विंचित कहा है यह जान पता जिस गुरुकी परम्परा से मैंने प्राप्त किया है उन गुरुयों की परम्पराको स्मरण करता हूँ ।

काव्य

गच्छे श्री कोटिनाथ विशदस्वरत्नरानपात्रा महान्तः,
मूरि श्री जैनचन्द्रा गुरतरगणभृत्शिष्यमुरवा विनाताः ॥
श्रीमत्पुण्यात्मप्रधानाः सुमतिभलनिधि पाठका साधुरगाः
तच्छिष्या, पाठकेन्द्रा श्रुतरसरसिका राजमारा मुनीन्द्रा ॥१॥

तद्वरणावुजसेवालीनाः श्रीज्ञानधर्मधरा ॥ तत्शिष्यपाठको-
त्तमदीपचन्द्रा-श्रुतरसज्ञा ॥ २ ॥ नयचक्रलेखमेतत्तेषां शिष्येण
देवचन्द्रेण स्वपरावबोधनार्थं कृतं सदभ्यासपद्धत्यर्थं ॥ ३ ॥ शोध-
यन्तु सुधिग कृपापरा, शुद्धतत्वरसिकाश्च पठतु ॥ साधनेन कृतं
सिद्धिसत्सुखा, परममगलभावमश्नुते ॥ ४ ॥ इति श्री नयचक्र
विवरण समाप्तम् ॥

दोहा.

शुष्मगोध विष्णु भाविकुने । न होये तत्त्व प्रतीत ॥
 तत्पालवन ज्ञान पिण । न टले भवभ्रम भीत ॥ १ ॥
 तत्त्व ते आत्मन्यरूप छे । शुद्ध धर्म पण तेह ॥
 परमागानुग चेतना । कर्म गेह छे एह ॥ २ ॥
 तजि परिपरणति रमणता । भज जिन भान विशुद्ध ॥
 आत्मभावधी एरुता । परमानन्द प्रसिद्ध ॥ ३ ॥
 स्याद्वाद गुण परिणामन । रमता ममता संग ॥
 साधे शुद्धानदता । निर्विकल्प रसरंग ॥ ४ ॥
 मोचे साधन तणु मूल ते । सम्यग् दर्शन ज्ञान ॥
 वस्तु धर्म अवबोध विष्णु । तुम खडन सामान ॥ ५ ॥
 आत्मबोध विष्णु जे क्रिया । ते तो पालकचाल ॥
 तत्प्राप्तनीष्टति में । लेजो वचन समाल ॥ ६ ॥
 रत्नप्रयी विष्णु माधना । निष्फल कही सदीव ॥
 लोकप्रिय अर्घ्येनमें । धारो उत्तम जीव ॥ ७ ॥
 इन्द्रिय विषय आत्मसना । करता जे मुर्ना लिंग ॥
 खूता ते भरी पकमे । भारे आचारग ॥ ८ ॥
 इम जाणी नाणी । न करे पुटल आस ॥ ९ ॥
 शुद्धात्म गुणमें रमें । ते पामे सिद्धि विलास ॥ १० ॥

सत्त्वार्थ नय ज्ञान विनु । न होय सम्यग् ज्ञान ॥
 सत्य ज्ञान विष्णु देशना । न रुहे जिन भाष ॥ १० ॥
 स्यादवाद यादी गुरु । तसु रस रसीया शिष्य ॥
 योग मिले तो निपजे । पूरण मिद्ध जमीस ॥ ११ ॥
 वक्ता श्रोता योगधी । भुत अनुभव रस पीन ।
 ध्यान ध्येयनी एकता । करता शिर सुख लीन ॥ १२ ॥
 इम जाणी शासनरुची । करजो श्रुत अभ्यास ॥
 पामी चारित्र सपदा । लेहसो लील वीलास ॥ १३ ॥
 दीपचन्द्र गुरुराजने । सुपसाये उल्लास ॥
 देवचन्द्र भवि हितमणी । कीधो ग्रन्थ प्रकाश ॥ १४ ॥
 सुणसे भणसे जे भविक । एह ग्रन्थ मनरग ।
 ज्ञानक्रिया अभ्यासना । लहेशे तत्त्वतरंग ॥ १५ ॥
 द्वादशसार नयचक्र छे । मल्लप्रदिकृत धृष्ट ॥
 सप्तशतिनय वाचना कीधी तिहा प्रसिद्ध ॥ १६ ॥
 अल्पमतिना चित्तमें । नावे त विस्तार ।
 मुख्य स्थूल नय भेदनो । भाष्यो अल्प विचार ॥ १७ ॥
 खरतर मुनिपति गच्छपति श्रीजिनचन्द्र सरीस ॥
 तास श्रीस पाठक प्रवर । पुण्यप्रधान मुनीस ॥ १८ ॥
 तसु विनयी पाठक प्रवर । सुमति सागर सुसहाय ।
 माधुरग गुणसनिधि । राजसागर उज्जाय ॥ १९ ॥

पाठक ज्ञान धर्मगुणी । पाठक श्री दीपचन्द्र ॥

तान सीस देवचन्द्रकृत । भणता परमानन्द ॥ २० ॥

॥ अनुवादकीय ग्रन्थ समाप्ति सर्वैया इकतीसा ॥

मे-घ ज्यु वर्षत ध्वनि, धारा अनुपम पुनि ।

घ-न ज्यु गर्जत घोर, हृदै हुलसायो है ॥

रा-ग द्वेप लेस नार्ही, मोड़ को प्रवेश नार्ही ।

ज-गत उद्धार सार, यही मन भायो है ॥

मु-नि बीच इन्द चन्द, सोहत आनन्द कद ।

नौ-याच को निकन्दात्म, भाव प्रगटायो है ॥

त-रन तारन धीर, धीर को नमन करी ।

गुरु के चरण रज, सीम पे चढायो है ॥ १ ॥

ताहि के प्रसाद नय-वक्र अनुवा कीनो ।

देवचन्द्र सूरि कृत, बालमोघ भायो है ।

तत्त्वमोघ हेतु मुनि, सेतु सुन्दरज्ञान पायो ।

फलवृद्धि काज मेघ दिय हुलसायो है ॥

तत्त्व के रसिक जेहि, ताते अनुरोध येहि ।
 गुणग्राही होउ जाते, उच्चपद पायो है ॥
 उत्तम बैसाख माम, ब्रह्मण तृतीय खास ।
 समनोग्दीप्त आठ, पाच (१६८५) को गायो है ॥ २ ॥

श्रीमदुपाध्याय देवचन्द्रजी कृत नयचक्रसार का यह हिन्दी अनुवाद
 शा० ज्ञानगामजी त० पुत्र मेवगाज मुण्डीन फलोधीवालेने
 स्वयं हित क लिय बनाया है अल्पज्ञान के कारण
 न्यूनाधिक लिखा हो उसने लिये क्षमा प्रदान
 करेंगे मुझेपु रिम नूना ॥ श्रीरस्तु
 कृत्यायामस्तु ॥

इति श्रीमद् देवचन्द्रजी कृत नयचक्रस्य
 हिन्दी अनुवाद समाप्तम् ॥

